續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

【本書由深圳南山區人民政府・上海古籍出版社投資出版】

續修四庫全書學術顧問（以姓氏筆畫爲序）

王振鵠　田餘慶　任繼愈　李學勤　周紹良　柳存仁
胡道靜　徐蘋芳　啟　功　張岱年　張政烺　傅熹年
傅璇琮　湯志鈞　程千帆　楊明照　劉起釪　樓宇烈
錢存訓　錢仲聯　饒宗頤

續修四庫全書工作委員會

主　任　宋木文
副主任　虞德海　伍　傑　徐福生　杜　克
委　員（以姓氏筆畫爲序）　史　鑑　吉　毅　伍　傑
杜　克　李國章　宋木文　范振江　徐福生　高明光
孫秉良　許　邦　張思民　傅璇琮　虞德海　譚　斌
顧廷龍

續修四庫全書編纂委員會

主　編　顧廷龍

副主編　李致忠（常務）　許逸民　李偉國

編　委（以姓氏筆畫爲序）　李致忠　李國慶　李偉國

李劍雄　吴旭民　吴　格　沈乃文　沈燮元　谷輝之

宫愛東　徐明兆　陳秉仁　崔建英　陽海清　許逸民

張力偉　齊運通　薛　英　韓錫鐸　顧廷龍

經部特約編委（以姓氏筆畫爲序）

王文錦　王世舜　王煦華　朱伯崑　朱祖延　沈文倬

邵榮芬　修海林　洪湛侯　倪其心　陰法魯　曹道衡

黄錫全　馮　蒸　張林川　張湧泉　張善文　褚斌傑

廖名春　劉起釪　錢　玄

續修四庫全書編纂緣起

《續修四庫全書》是經新聞出版署和國家古籍整理出版規劃小組批准的國家重點出版項目。其收録範圍，包括《四庫全書》以外的現存中國古籍，即補輯乾隆以前有價值的而爲《四庫全書》所未收的著述，以及系統輯集乾隆以後至民國元年（一九一二）前各類有代表性的著作，共收書五千餘種。這是繼十八世紀清朝編修《四庫全書》之後，又一次在全國範圍内對中國古典文獻進行較大規模的清理與彙集。《四庫全書》所收書，據史學家陳垣一九二二年對文津閣本所作的統計，共三千四百六十二種，另有存目六千七百九十三種〔一〕。《續修四庫全書》所收書，其種數約相當於《四庫全書》的一倍半。《續修四庫全書》與《四庫全書》配套，將構築一座基本古籍的大型書庫，中國古代即一九一二年以前的重要典籍，可大致齊備。這對於保存和弘揚中華民族的優秀傳統文化，無疑是一件有益的工作。

清朝政府於乾隆三十七年（一七七二）正月，開始向各地徵集圖書，次年，又命於《永樂

大典》中綴輯散篇，依經史子集搜輯遺籍，由此肇始，集中大批財力物力，組織當時在各學科領域最有成就的學者，以十年的時間，編纂成中國歷史上規模最大的一部百科性叢書。

對於這樣一部由清朝政府組織纂修的大型叢書，本世紀初以來，已有不少人提出批評。批評的集中點，一是清政府「寓禁於徵」，凡書中內容被認爲有「違礙」、「悖逆」的，概予擯棄，禁止通行，直至銷燬，在徵集圖書及修纂過程中，約共禁燬書籍三千種〔二〕。二是刪改原文，特别是南北宋之交以及宋末元初、明末清初的著作，凡認爲對金、元及清人有詆侮處（如稱虜、賊、夷狄、犬戎等），多加改竄，甚至成段成篇地刪除〔三〕。

應當説，這些批評是符合實際的，上述兩點造成了這部有歷史價值的大書無可彌補的錯失。現在看來，還有一個缺陷，即當時限於社會條件，還不可能更廣泛地搜集各地藏書，也由於受正統觀念的局限，一些被視爲小道的有價值的民間文學創作及戲曲、小説，被排除在全書之外。

當然，在過了二百多年之後，特别是中國社會已經歷了重大的根本性變化，我們現在完全可以站在二十世紀發展的高度來整體衡量清修《四庫全書》的得失。《四庫全書》雖有種種錯失和不足，但整個説來，它對中國文化學術的發展是功大於過的。首先，清政府通

過各種不同的渠道，系統徵集圖書，如各省採進及私人進獻，內府藏書的揀選，通行本的採購，其規模之大遠遠超越前代。特别是從《永樂大典》中輯出清代已佚之書，不僅保存了元明以來不少頗有文獻價值的著作，還爲乾隆以後的古籍輯佚開創良好的風氣和提供有益的經驗。中國古書的流傳、保存有一個值得注意和重視的現象，即凡是編輯成叢書的，往往不易散佚，特别是官修大書。通過纂修《四庫全書》，把分散的羣書集爲一體，二百年來雖歷經戰亂，但還是完好無損。這就是歷史本身作出的回答。

《四庫全書》修成後，先是繕寫四部，分藏内廷的文淵閣、圓明園的文源閣、奉天故宫的文溯閣、承德避暑山莊的文津閣。後來又抄寫三部，庋藏於揚州文匯閣、鎮江文宗閣、杭州文瀾閣，「俾江浙士子得以就近觀摩謄録，用昭我國家藏書美富，教思無窮之盛軌」（乾隆四十七年七月八日諭）。也就是所謂「非徒廣金匱石室之藏，將以嘉惠藝林，啟牖後學，公天下之好」（乾隆四十一年六月一日諭）（四）。這樣做，在一定程度上促進了學術的傳播與繁榮。至於《四庫全書》的編纂體例，一則汲取前代四部分類法的長處，注重「辨章學術，考鏡源流」，二則折衷於諸家目録之間，重新合理安排部類，考校原書，詳爲釐定。尤其是爲各書撰寫提要，「先列作者之爵里以論世知人，次考本書之得失，權衆説之異同，以及文字

增刪，篇帙分合」（《四庫全書總目·凡例》）。當時參預纂修和撰寫提要的，多爲各學科有成就的學者，如戴震、邵晉涵、翁方綱、周永年、姚鼐等，因此二百卷的總目提要，實際上是對乾隆以前中國典籍的一次系統分類和全面總結。在這之後，要想瞭解先秦至清前期二千多年的中國學術、思想、文化，是離不開《四庫提要》這一治學門徑的。

《四庫全書》雖是一部大書，仍不免有所遺漏。嘉慶初，當時任浙江巡撫的阮元，即因職務之便，在江南陸續採購《四庫》未收書一百七十多種，向朝廷進呈，并仿《總目》的體例，與當地著名藏書家鮑廷博等參互審訂，對每一部書都寫有提要，這就是著名的《四庫未收書提要》，後爲其子阮福編入阮元的《揅經室外集》。這可以説是乾隆以後對《四庫全書》擬加補修的開端。

清光緒十五年（一八八九），翰林院編修王懿榮上書，提議「重新開館，續纂前書」。王氏申述的理由是：（一）自乾隆以來，「時經百載，開通日廣，文物日新，厥有市舶泛來前代流傳海外之書」；（二）「又有乾隆以後，通才碩學，網羅散失，採集遺佚，復古再成之書，説經補史，重注重疏、精校精勘之書，以及天文、算學、輿地、方志、政書、奏議、私家撰著，卓然經世之書，層見疊出，或先得者殘而重收者足，或沿稱者僞而改題者真」；（三）「考據之門，

後來居上，藝數之流，晚出愈精。若此之類，上溯舊例應行著録者，其爲萃美，庶幾前編」〔五〕。王懿榮的意見，應當説是大致符合乾隆以後學術發展的狀況的。自此之後，如章梫、喻長霖、孫同康等也都有續修之議〔六〕。當然，鴉片戰爭以後，中國社會發生急劇的變化，西方的科學技術與社會政治學説不斷輸入，有些人爲維繫世道人心，想重新用中國本土學術來抵制外來的影響，如喻長霖提出：「今海宇大通，羣言龐亂，後生小子，震於泰西富強之説，卮言日出，大道將歧，非續編書目，明定宗旨，排斥邪説，不足以靖羣議之囂，而齊一天下之耳目〔七〕。」這是光緒三十四年（一九〇八）上奏的，已是戊戌變法之後，辛亥革命前夕，卻還有人抱編集舊籍以「排斥邪説」的態度，可見晚清時主張續編《四庫全書》的，也還有不同的思想動因，值得現代學者加以分析和探討。

「五四」之後，續修建議再起。先是一九一九年，葉恭綽等赴歐考察回來，動議影印《四庫全書》。金梁則認爲「書不易續，目則易修」，建議將「二百年來新出書籍」，「始存其目，以待後來」。二者皆以時局動亂未果。一九二四年，上海商務印書館提出影印文淵閣《四庫全書》的計劃，并擬以多銷赢餘，「請海内通人，選擇四庫存目及未收書，刊爲續編」。一時間邵瑞彭、黄文弼、李盛鐸、倫明等人，羣起響應。李盛鐸還因此而特地謁見當時北洋政府執

政段祺瑞，商議續編辦法，提出所收書擬分作三種類型：(一)《四庫全書》將具有民族思想及歷代反對君主思想諸書悉摒弗録，此類著作彌有價值，均應收入。(二)乾隆以後刊刻諸書，以年代稍後未列入《四庫全書》的，應予續編。(三)凡有價值而稍次的，則録其大概，列入後部〔八〕。商務印書館的影印計劃，終因當時各種人爲事故及軍閥混戰而擱置，續編的動議、計劃也隨即流爲一紙空文。

一九二八年，東方文化事業總委員會下屬北平人文科學研究所，曾擬利用日本退還的庚子賠款，將續修之事列爲課題，并開始購求古書。但因當時日本逐步侵略我國東北、華北，時局動蕩，一九三七年日本侵華戰爭及一九四二年太平洋戰爭起，續修之事也就拖沓十餘年，逐步停息，祇剩下當時北平地區一些中國學者爲續修而撰寫的相當一部分乾隆以後著述提要，算是長達幾十年間各種動議不斷破滅而終於留下來的一定的實績〔九〕。

今天，也就是二十世紀九十年代中期，續修《四庫全書》的想望終於成爲了現實。

續修《四庫全書》之所以必要，最主要的客觀依據，是乾隆以後近二百年間的文化發展和學術積纍。近代國學大師王國維對有清一代的學術作了極高的評價，説：「自漢以後，學術之盛，莫過於近三百年。此三百年中，經學、史學皆足以陵駕前代，然其尤卓絶者

則曰小學〔一〇〕。」清朝是中國封建社會的最後一個王朝，在它的前期和中期，農業、手工業生產和商品經濟可以說達到中國封建時代的最高水平，那時國力强大，版圖遼闊，文化事業也隨之興旺發達。在其後期，也即鴉片戰争以後，受資本主義列强的軍事侵略和經濟掠奪，割地賠款，社會危機加深，但文化學術卻因受國勢陵替的刺激和西方思想的衝擊而另闢新境。王國維所説的三百年，最有特色的應是清代中期的乾嘉之學和後期的新學。《四庫全書》是乾隆中期纂修的，那時參預纂修的一大批學問家，如紀昀、戴震、邵晉涵、周永年、姚鼐、翁方綱、朱筠、彭元瑞、程晉芳、任大椿、孫希旦、王念孫、莊存與、謝墉等，都是乾嘉之學的佼佼者，而他們的著作一種也没有收入到《四庫全書》中去。這當然是當時纂修體制所決定的，但由此也可看出，要研究中國傳統學問，不把如此衆多的上述代表人物的著作加以彙集整理，就根本不可能有效地進行。

王國維提到清代的經學、史學足以陵駕前代，這是有根據的。中國古代經學的發展經歷了不同的階段，而清代則是極其重要的帶有總結性的階段，特别是在經書文字的解釋和名物制度的考訂上，成果纍纍，而這些成果，大多數是産生在乾隆時期及以後的一百年間。梁啟超《中國近三百年學術史》曾列舉清代治《左傳》、《公羊》、《穀梁》、《爾雅》、《尚

書》、《論語》、《孟子》、《詩經》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》等學人，及治小學的王念孫、王引之父子，以及治《說文》的四大家段玉裁、桂馥、王筠、朱駿聲，這些學者燦如羣星的著述都是《四庫全書》所未及收的。史部如對前代各史所作的補志補表，錢大昕、王鳴盛、趙翼諸大家的考史之作，特别是嘉道間興起的西北地理之學，以及現代中國考古學前身、道咸間日益興隆的金石學，都莫不有其時代的特點。至於王國維所没有提到的子、集兩部，乾隆以後也有不少高水平的著作。清人對先秦諸子所下的工夫是很深的，我們可以舉出如盧文弨、謝墉之校《荀子》，孫星衍之校《孫子》、《吴子》，顧廣圻之校《韓非子》、嚴可均之校《慎子》、《吕氏春秋》等，又如魏源的《老子本義》、郭慶藩的《莊子集釋》、孫詒讓的《墨子閒詁》、洪頤煊的《管子義證》、王先慎的《韓非子集解》等等，可以説乾隆以後百餘年間是中國古代諸子學的又一個發達時期。至於集部，包括那一時期哲學、思想等人文學著作，則隨着中國社會的大變動，更有新的嬗變和飛躍，表現出由傳統向現代學術的發展。

可以想見，以上衆多的著作，如果不加以彙集與分類編纂，就無法兼容並收。這次《續修四庫全書》的纂修，其主要的部分就是《四庫全書》成書後至一九一二年以前的典籍，是對這將近二百年間學術文化發展進行一次新的歸納和總結。

民國初期議及續修《四庫全書》時，就有人談到續修應解決兩大問題，「有在修書之前未經發見者，有在修書後未及收録者，前者宜補，後者宜續」〔一一〕。《四庫全書》基本上包括了乾隆以前中國古代的重要著作，尤以元代以前的書籍更爲完備。但由於種種原因，清以前的書應收而未收的，還有不少。我們這次補輯乾隆以前的書，大體上即包括兩大部分，一部分是《四庫全書》及存目均未著録的，另一部分是列於存目而仍有一定價值的。兹分别舉例介紹如下。

南宋人魏了翁，是一位理學名家，史稱其謫居靖州時，著《九經要義》二百六十三卷〔一二〕。明張萱重編内閣書目，載《九經要義》尚存《儀禮》七册、《禮記》三册、《周易》二册、《尚書》一册、《春秋》二册、《論語》二册、《孟子》二册，則明時内閣僅存七經，其間當尚有缺佚。《四庫全書》所録爲《周易要義》十卷、《尚書要義》十七卷（《提要》謂原目二十卷，缺卷七、八、九共三卷。文淵閣本實存十四卷，缺卷七至九、十二至十四等六卷）、《儀禮要義》五十卷（存四十八卷，缺卷三〇、三一兩卷）、《春秋要義》三十一卷（《提要》謂原本六十卷，存三十一卷。實存二十七卷），即僅録四經。今所知者，阮元《四庫未收書目》載有《禮記要義》三十三卷〔一三〕。另有《尚書要義》三卷，可補《四庫》著録本之所缺。而清莫友芝《郘亭知見

傳本書目》卷二還載有《毛詩要義》二十卷〔一四〕。這樣，此次《續修四庫全書》即可補入宋人所著書兩種。又如宋人自吳棫、鄭樵開始，對僞《古文尚書》已有辨疑，是宋人疑古風氣的組成部分。在這之中有蔡傳《書考辨》二卷，明言爲《尚書》考辨之作，《四庫》失收，此次補入〔一五〕。又《四庫》著録南宋人黄度《尚書説》七卷（度，《宋史》有傳），稱「所注有《書説》、《詩説》、《周禮説》，《詩》與《周禮説》今佚，唯《書説》尚存」。而據我們這次普查所得，南京圖書館即藏有《周禮説》五卷。又如宋劉克《詩説》十二卷，爲南宋論《詩經》宗尚呂祖謙一派，謝枋得《詩傳注疏》三卷，其書多爲元人稱引，都是宋人説《詩》值得注意的著作，我們這次也補《四庫》所未收〔一六〕。爲篇幅所限，這裏僅舉經部的《易》、《書》、《詩》、《禮》幾類例子，其他宋、元、明等朝的著作，可補者還有不少，不一一詳舉。

另外，有些書雖經《四庫》著録，但由於當時還未能對全國藏書進行普遍查核，因此有不少重要著作的存世最佳刻本未能選入，其間尚有所收書內容不甚完整的情況。如《四庫全書》雖收有內府刊本《周易注疏》（魏王弼、晉韓康伯注，唐孔穎達疏），經我們這次調查，南宋初兩浙東路茶鹽司刻本的《周易注疏》十三卷，是中國歷史上產生的第一個經、注、單疏合刻本，其學術價值爲清修《四庫》本所不能比擬。故此次續修，對這類於研究中國傳統

文化關係極大的文獻，儘管《四庫》已收，仍酌予收入。除宋刊《周易注疏》、《周易正義》（即單疏本）以外，尚書類中收有南宋初兩浙東路茶鹽司刻本《尚書正義》二十卷，它非但是該書的第一個經、注、單疏合刻本，而且是當年楊守敬從日本購回的（今藏北京圖書館），屬舉世孤罕。又如元刊本宋陳大猷《尚書集傳》十二卷《或問》二卷，清修《四庫全書》時衹見到《或問》二卷，謂《集傳》十二卷已佚，「存者唯此二卷」，甚表遺憾。現在我們查到元刊本十二卷，即列入《續修》中。又如蘇轍於中年時撰有《詩集傳》二十卷，然在宋代被目爲文人解經，非治學正宗，未被重視。至明代焦竑，始發現其學術價值，并刻入《兩蘇經解》，但卷第卻合爲十九卷。清修《四庫全書》時，此書的宋淳熙筠州公使庫刻本即藏於京郊圓明園，近在咫尺，四庫館臣卻根本不知，反誤用明本。經部的情況如此，其他史、子、集等部都有類似的情況。以集部而論，如《四庫》別集類著録唐王績《東皋子集》三卷，提要中引及《新唐書·藝文志》、《直齋書録解題》等，説是原爲五卷，乃其友人呂才所編，而今本實止三卷。殊不知五卷本的王績集實存於世，北京圖書館即藏有《王無功文集》五卷，係清陳氏晚晴軒抄本，書前有呂才序，也爲清修《四庫》時所未及見的〔一七〕。又如與明代戲曲家極有關係的梅鼎祚集，《四庫》存目中僅著録《梅禹金集》二十卷，有詩無文。經我們調查，北京大

學圖書館、中國科學院圖書館、山西大學圖書館等均藏有梅氏《鹿裘石室集》六十五卷，明天啓三年刻本，爲其詩文全集〔一八〕。以上祇能舉例，於此也可見出在全國範圍内進行版本普查，并汲取近世公私藏書目録的成果，對於提高《續修四庫全書》的質量，具有何等必要性和迫切性，這也是我們在編纂中力求嚴謹的責任所在。

如何評價《四庫全書》存目，這是一個學術問題，應該掌握充分材料，進行全面的探討。近些年來已有學者對此進行研究。我們在這裏限於篇幅，當然不可能對存目所收書作全面的論析。從纂修的角度看，我們認爲當時修書館臣主要還是從學術和資料着眼，決定去取。對同一個人的著作，也區别對待，如王夫之的《尚書稗疏》和《尚書引義》，一加著録，一入存目，并不因爲王夫之的政治態度而一概排斥。當然，《尚書引義》所論今天看來也尚有可取之處，我們這次爲了有助於全面研究王夫之的學術思想，還是輯入《續修》之中。又如明張獻翼《讀易記聞》，已編入《四庫》，其《讀易韻考》，被認爲「紕漏殊甚」，即列爲存目。又如清人余蕭客，其《古經解鉤沉》，《四庫》於經部五經總義類著録，認爲「採掇舊詁，最爲詳覈」，而其另一書《文選音義》，則被指爲「舛漏叢生，如出二手」，列於集部總集類存目。江藩《漢學師承記》也記余氏晚年悔其少作，另撰《文選雜題》三十卷，於病革時託付其弟

子，以代替《音義》一書〔一九〕。經部中那些鄉塾課蒙之本及爲科舉應試所編的淺俗之作，被列入存目，也都有其一定的合理性。當然也有已見於著録的全集，其單刻爲避免重複而列於存目的。對於存目的書，提要也不是一概貶斥，其間也有肯定其某些可取之處的，如評明唐鶴徵《周易象義》，稱「雖自出新解，而於經文亦足相發」；於明陸夢龍《易略》，肯定其「不取河圖、洛書之説，則頗有卓見」。當然，當時修書諸臣，大多立足於漢學，對宋學多有所譏評，去取之間，有失持平（如宋王柏的《書疑》、《詩疑》皆入存目，理由即因「攻駁毛、鄭不已」）；在對明代别集的處理上，也否定太多，以致多數明人詩文集列入存目。存目的分類也間有不當之處。如同爲《四六珠叢彙選》十卷，既收入子部類書類，又收入集部總集類，當係成於衆手，各不相謀。

應當説，當時參預《四庫全書》纂修的學者，對一些書籍是列入四庫還是列入存目，取舍之間是有一定的學術衡量的。大體説來，存目中的書，比起《四庫全書》無論學術價值還是資料價值，都相差甚遠，而且其中還有不少重複。我們今天完全可以對現存存目的書作實事求是的評估，選擇一部分仍有研究價值的著作編入《續修》之中，以見出中國學術發展的整體面貌。這也是《續修四庫全書》保持學術系統性、完整性所不可或缺的。

總之，《續修四庫全書》的編纂，專一注重於學術，而不濫收資料。因此，如宗譜、家乘、曆書、鄉試録、會試録、登科録、縉紳録等，雖有一定的史料價值，但因種數過繁，此次就暫不收録。於兵書、醫籍、藥典、方劑之書，亦遴選從嚴，以免冗雜。對於佛教典籍，則僅收中土著述之精者。叢書原則上也不收。這些方面我們在一定程度上是吸取了《四庫全書》纂修中某些好的經驗的。

關於編纂中一些具體問題，請參閲本書《凡例》，此處不再多談。

編纂這樣一部大書，我們是充分估計其工作難度的。但我們也看到目前進行這項工作的有利的一面。當前我國社會穩定，經濟發展，學術繁榮，具備編纂這樣一部大書的最有利的社會環境。古籍的整理研究和出版事業得到空前的發展，也積纍了豐富的經驗。一部網羅國内各藏書單位豐富收藏的《中國古籍善本書目》已經編成，即將由上海古籍出版社出齊。國家古籍整理出版規劃小組直接主持的《中國古籍總目提要》，已經集合起大批古籍研究專家，特别是各圖書館的版本目録學家，正在對全國存世的古籍進行全面普查，并將逐步編印出完整的古籍品種及主要版本的總目録。這些都可爲《續修四庫全書》提供充分的資料準備和扎實的工作基礎。

我們的編纂工作，第一步即是進行普查。我們首先以北京圖書館（包括分館）、中國科學院圖書館、北京大學圖書館、上海圖書館、天津圖書館、遼寧省圖書館、山東省圖書館、湖北省圖書館、南京圖書館、浙江圖書館、復旦大學圖書館等十一家圖書館十二個藏書單位作爲重點普查對象。根據上述單位的藏書，再參照《中國古籍善本書目》、編纂中的《中國古籍總目》等目録著作，就能大致掌握各部類現存古籍的品種及其版本。在此基礎上，我們邀約本書學術顧問及各學科專家，直接參與擬訂選目，然後廣泛徵求意見，再專門召開各部類討論會，請有關專家對所擬選目及其版本加以論證。經過這樣幾個反覆，才確定選目初稿。初稿送交出版社後，還要在拍攝照片過程中，進一步考慮版本狀況，如不合用，便及時予以調整。總之，我們力求做到，在品種上，凡編入《續修四庫全書》中的，都是有一定學術價值的著述，不使有重要價值的書有所遺漏，也避免收入水平低下的書籍。而在版本上，則務使入選的書堪稱善本，以資信據。

另外，我們還約請有關專家，在確定書目後，對編入的每一種書撰寫提要。提要除概略介紹著者生平及各書版本外，還擬對思想内容與學術源流作扼要的評論。提要將另行彙集出版。我們希望《續修四庫全書提要》能站在學術發展的時代高度，反映最新學術研

究成果，成爲瞭解我國古代特別是十八、十九世紀近二百年間文化學術發展的基本參考。

我們在工作過程中，始終得到學術界的積極支持與廣泛合作。現在，在這套大書開始陸續出版之際，謹向關心、支持、幫助過我們的學術界朋友，致以衷心的謝意。

深圳南山區人民政府，在發展經濟的同時，爲《續修四庫全書》的編纂出版提供經濟上的有力支撑。上海古籍出版社於本世紀八十年代影印文淵閣《四庫全書》後，即提出續編《四庫全書》的構想，他們有編輯、出版大型古籍整理項目的豐富經驗。中國出版工作者協會牽頭，深圳南山區人民政府與上海古籍出版社參加，聘請有關學科專家和部門負責人組建本書工作委員會和編纂委員會，是這項鉅大文化工程的共同策畫者和參與者。

編纂《續修四庫全書》這樣一套大書，我們極感難度大，責任重。工作委員會和編纂委員會是謹慎小心、黽勉從事的，力求確保學術質量。但編纂這樣一部幾乎廣及中國傳統學術所有方面的大型叢書，難免不會出現差錯，我們誠懇地企望海內外學人和廣大讀者予以批評、指正。

一九九五年三月

【注】

〔一〕《編纂四庫全書始末》，見《陳垣學術論文集》第二集，中華書局一九八二年二月版。又中華書局一九六五年六月影印乾隆六十年浙江杭州所刻的《四庫全書總目》時統計，《四庫全書》所收書爲三千四百六十一種，七萬九千三百零九卷，列於存目的有六千七百九十三種，九萬三千五百五十一卷。

〔二〕陳乃乾於民國年間所編的《索引式的禁書總録》（富晉書社，一九三二），據光緒時姚覲元《禁書總目》，及所得江西、湖北、廣東各目及分次奏繳總目，載全燬書目二千四百五十三種，抽燬書目四百零二種，銷燬書版五十種，銷燬石刻目二十四種。

〔三〕《陳垣學術論文集》第二集《舊五代史輯本發覆》，列忌虜、忌戎、忌胡、忌夷狄、忌犬戎、忌蕃忌酋、忌僞忌賊等。又參見《四部叢刊續編》影印舊鈔本《嵩山文集》後張元濟跋，魯迅《病後雜談之餘》（《魯迅全集》第六卷《且介亭雜文》）。

〔四〕此二諭見中國第一歷史檔案館所編《纂修四庫全書檔案史料》，將由上海古籍出版社出版。

〔五〕《王文敏公遺集》卷二。

〔六〕可參看楊家駱編《四庫大辭典》。

〔七〕喻長霖《惺諟齋存稿》文鈔一。

〔八〕同〔六〕。

〔九〕一九七二年，臺灣商務印書館曾根據日本京都大學人文科學研究所所藏的部分提要油印件，編印《續修四庫全書提要》，著録書籍一萬零八十種，約占原稿總數的三分之一。原稿全部現藏中國科學院圖書館，一九九三年北京中華書局曾出版該館所編的《續修四庫全書總目提要（經部）》。

〔一〇〕《觀堂集林》卷八《周代金石文韻讀序》。

〔一一〕倫明《續修四庫全書芻議》，參見《四庫大辭典》。

〔一二〕見《宋史·藝文志》。《宋史》本傳稱其有《要義》百卷，恐不確。

〔一三〕傅增湘《藏園訂補郘亭知見傳本書目》（中華書局一九九三年傅熹年整理本）卷二載《禮記要義》三十三卷，謂涵芬樓有宋淳祐十二年魏克愚刊本，即丁日昌持静齋舊藏本，缺卷一至卷二。光緒丙戌江蘇書局用姚氏咫進齋所藏影宋鈔本校刊，亦爲三十一卷。

〔一四〕《藏園訂補郘亭知見傳本書目》謂此係影宋鈔本，傅氏藏。今有清光緒八年獨山莫氏影宋刊本，藏華東師範大學圖書館，書名作《詩經要義》。

〔一五〕蔡傳《書考辨》，今存同治十二年刻西京清麓叢書續編本。

〔一六〕此二書均見《藏園訂補郘亭知見傳本書目》卷二，又謂劉氏《詩説》原十二卷，缺第九、第十兩卷。

〔一七〕參見清朱學勤《結一廬書目》卷四。

〔一八〕日本内閣文庫也藏有此集足本。

〔一九〕參見駱鴻凱《文選學》源流第三，中華書局一九三六年版。

續修四庫全書凡例

一、本書主要收録清修《四庫全書》以後迄於清末的學術著述，收録下限以成書年代計，大體止於民國元年（一九一二），冀爲中國傳統學術最後二百年之發展理清脈絡。

二、本書收録範圍包括以下方面：（一）《四庫全書》失收（遺漏、摒棄、禁毁）而確有學術價值者；（二）《四庫全書》列入「存目」而確有學術價值者；（三）《四庫全書》已收而版本殘劣，有善本足可替代者；（四）《四庫全書》未及收入的乾嘉以來著述之重要者；（五）《四庫全書》所不收的戲曲、小説，取其有重要文學價值者；（六）新從域外訪回之漢籍而合於本書選録條件者；（七）新出土的簡帛類古籍而卷帙成編者。在此七項之中，第四項是全書重點。

三、本書注重學術，凡屬一般性資料，如曆書、家譜、登科録、鄉試録、會試録、縉紳録之類，概不輯録。兵書、志書及醫藥、方劑之書，遴選從嚴。佛教典籍僅取中土著述之精者。敦煌遺書之零篇斷簡，凡未能成編者，悉從省略。

四、本書於現存古籍，本博覽約取、去粗取精原則，首取其學術價值，次取其版本價值。入選各書皆選擇善本作影印底本。

五、本書體例大抵仿照《四庫全書》，以經、史、子、集四部分類編録。凡部類分合有所增損時，則參考《中國古籍善本書目》、《中國古籍總目》處理。

六、本書不收跨部類之叢書，凡同一部類之書彙刻、彙印爲叢編者，俱按子目編入所屬部類。獨家撰述之全集，凡未以全集編入集部者，其子目諸書亦得入選所屬部類。總集所含子目諸書不再單列。

七、本書各部類之編次，以作者時代先後爲序。各朝作者之先後，以生卒及科第年代爲準。凡無生卒及科第年代可考者，參照前代書目通則酌處。朝代更替時期人物，則依循成説而定。

八、本書遵循《四庫全書》成例，爲入選各書一一撰寫提要。各書提要及各部類小序總彙爲《續修四庫全書總目提要》一書，另册出版發行。其編撰細則詳見該書卷首。

九、本書在所收各書之前，悉冠以書牌，説明所據底本刊刻年代、版框原有規格及底本現今藏所。

一〇、本書每一分册有分册目録。經、史、子、集各部出齊後，分别編製各部書名、著者總目索引，以便查檢。

一·經部·易類

馬王堆帛書周易經傳釋文　廖名春釋文……一
周易鄭注十二卷　〔宋〕王應麟輯　〔清〕丁杰後定　〔清〕張惠言訂正　叙録一卷　〔清〕臧庸輯……五七
敦煌周易殘卷　〔魏〕王弼注……一二三
關氏易傳一卷　題〔後魏〕關朗撰　〔唐〕趙蕤注……一四五
周易經典釋文殘卷　〔唐〕陸德明撰……一五九
周易正義十四卷　〔唐〕孔穎達撰……一六七
周易注疏十三卷　〔魏〕王弼　〔晉〕韓康伯注　〔唐〕孔穎達疏……二八三
易經解不分卷　〔宋〕朱長文撰……四九九
周易新講義十卷　〔宋〕龔原撰……六一三

一　馬王堆帛書《易經》

䷀鍵：元享，利貞。初九，浸龍勿用。九二，見龍在田，利見大人。九三，君子終日鍵鍵，夕沂若，厲，无咎。九四，或鯩在潚，无咎。九五，翡蠪在天，利見大人。尚九，抗龍有悔。迵九，見羣龍无首，吉。一行

䷋婦之非人，不利，君子貞。大往小來。初六，友茅茹，以亓曹，貞吉，亨。六二，抱承，小人吉。大人不亨。六三，抱憂。九四，有命，无咎，檮羅齒。九五，休婦，大人吉，亓亡，亓亡，擊于抱蘽。尚九，頃婦，先不後喜。二行

䷠掾：亨，小利貞。初六，掾尾，厲，勿用有攸往。六二，共之用黃牛之勒，莫之勝奪。九三，為掾，有疾，厲；畜僕妾，吉。九四，好掾，君子吉，小人不。九五，嘉掾，貞吉。尚九，肥掾，无不利。三行

䷉禮虎尾，不真人，亨。初九，錯禮，往无咎。九二，禮道亶亶，幽人貞吉。六三，眇能視，跛能利。禮虎尾，真人，兇；武人迵于大君。九四，禮虎尾，朔朔，終吉。九五，夬禮，貞厲。尚九，視禮，巧翔，亓睘元吉　四行

䷅訟：有復洫寧，克吉，冬兇，利用見大人。不利涉大川。初六，不永所事，小有言，冬吉。九二，不克訟，歸而逋，亓邑人三百戶，无省。六三，食舊德，

貞厲，或從王事，无成。九四，不克訟，復即命，俞安，貞吉。九五，五行訟，
元吉。尚九，或賜之般帶，終朝三褫之。六行
䷌同人于野，亨；利涉大川，利君子貞。初九，同人于門，无咎。六二，同人
于宗，閵。九三，服容〔于〕莽　登亓高〔陵〕，三歲不興。〔九四，乘其〕庸，
弗克攻，吉。九五，同人先號桃後笑，大師克相遇。尚九，同人于茭，无悔。七行
䷘无孟：元亨，利貞；非正有省，不利有攸往。初九，无孟，往吉。六二，不
耕穫，不菑餘，利有〔攸〕往。六三，无〔孟之災〕，或擊〔之牛，行人〕之得，
邑人之茲。九四，可貞，无咎。九五，无孟之疾，勿樂有喜。尚九，无孟之行，
有省，无攸利。八行
䷫〔狗〕：女壯，勿用取女。初六，擊于金梯，貞吉；有攸往，見兇，羸豨復適
屬。九二，枹有魚，无咎，不利賓。九三，〔臀无膚，其行次且；厲，无大〕咎。
九四，枹无魚，正兇。五〈九〉五，以忌枹苽；含章，或塤自天。尚九，狗亓角，
閵，无咎。九行
䷳根亓北，不濩亓身。行亓廷，不見亓人，无咎。初六，根亓止，无咎，利永
貞。六二，根亓肥，不登亓隋，亓心不快。九〔三，根其限〕，戾亓肥，厲薰心。
六四，根亓竆。六五，根亓胑，言有序，悔亡。尚九，敦根，吉。一〇行
☰〈☶〉泰蓄：利貞；不家食，吉；利涉大川。初九，有厲，利已。九二，

車說緮。九三，良馬遂。利根貞，曰闌車衛，利有攸往。六四，童牛之鞫，元吉。
六五，哭豨之牙，吉。尚九，何天之瞿，亨。一一行
䷖剝：不利有攸往。初六，剝臧以足，蔑貞，兇。六三，剝，无咎。六四，剝
臧以膚，兇。六五，貫魚，食宮人龍，无不利。尚九，石果不食，君子得車，小
人剝蘆。一二行
䷨損：有復，元吉，無咎，可貞，[利]有攸往；曷之用，二巧可用芳。初九，已事端往，无
咎；酌損之。九二，利貞，正兇；弗損益之。六三，三人行，則損一人；一人行，則得亓友。六
四，損亓疾，事端有喜，无咎。六五，益之十傰之龜，弗克一三行回，元吉。尚九，弗損益
之，无[咎]，貞吉，有攸往，得僕无家。一四行
䷃[蒙：亨；匪我]求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參擯，擯即不吉，利貞。
初六，廢蒙，利用刑人，用說桎梏；已往，閵。九二，枹蒙，吉；入婦，吉；子克家。
六三，勿用取[女，見金]夫，不有窮，无攸利。[六四，困]蒙，閵。六五，
童蒙，吉。[尚九，擊蒙，一五行不利為寇]，利所寇。一六行
[䷕蘩：亨，小利]有攸往。[初九，蘩其趾]，舍車而徒。六二，蘩亓[須]。
九三，蘩茹，濡茹，永貞吉。六四，蘩茹，蕃茹，白馬䮝茹；非寇，閩詬。六五，
蘩于[丘園，束]白戔戔；閵，終[吉。尚九，白賁，无]咎。一七行
[䷚頤：貞吉。觀頤，自求]口實。初九，舍而靈龜，[觀]我擨頤，凶。六二

曰：顛頤，拂經，于北頤，正凶。六三，拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。六四，顛頤，吉，虎視沈沈，其容笛笛，无咎。六「五」，拂經」，居貞，吉，「不可涉大」川。一八行「尚九」，由頤；厲吉，利」涉大川。一九行

䷑箇：「元」吉，亨；利涉大川，先甲三日，後甲三日。初六　幹父之箇，有子巧，无咎，厲，終吉。「九二」，幹母之箇，不可貞。九三，幹父之箇，少有思，无大咎。六四，浴父之箇，往見閵。六五，幹父之箇，用輿。尚九，不事王侯，高尚亓德，兇。二〇行

䷜習贛：有復，巂心，亨；行有尚。初六　習贛，人〈入〉贛閻，凶。九二，贛有訦，求少得。六三，來之贛贛，噞且訦，人〈入〉「于」贛閻，「勿用」。六四，奠酒，巧訴，用缶，人〈入〉約自牖，終无咎。九五，贛不盈，塭既平，无咎。尚六，系用諱纆，親之于総勒，三歲弗得，兇。二一行

䷄襦：有復，光亨，貞吉，利涉大川。初九，襦于茭，利用恒，无咎。九二，襦于沙，少有言，冬吉。「九」三，襦于泥，致寇至。六四，襦于血，出自穴。六〈九〉五，襦于酒食，貞吉。尚六　人〈入〉于穴，有不楚客三人來，敬之，終吉。二二行

䷇比：吉，原筮，元永貞，无咎；不寧方來，後夫兇。初六，有復，比之，无咎；有復盈缶，冬來或池，吉。六二，比之「自內」，貞吉。六三，比之非人。

六四，外比之，貞吉。九五，顯比；王用三驅，失前禽，邑人不戒，吉。尚六，比无首，兇。二三行

䷦蹇：利西南，不利東北，利見大人，貞吉。初六，往蹇來輿。六二，王僕蹇蹇，非[今]之故。[九三，往蹇來反。六四]，往蹇來連。九五，大蹇倗來。尚六，往蹇來石，吉，利見大人。二四行

䷻節：亨；枯節，不可貞。初九，不出戶牖，无咎。九二，不出門廷，凶。六三，不節若，則[嗟若，无]咎。六四，[安節，亨。九五，甘節]，吉，往得尚。尚六，枯節，貞凶，悔亡。二五行

䷾既濟：亨；小利貞，初吉，冬乳。初六〈九〉，抴亓綸，濡亓尾，无咎。六二，婦亡亓發，勿遂〈逐〉，七日得。[九三]，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。六四，襦有衣茹，冬日戒。九五，東鄰殺牛以祭，不若西鄰之濯祭，實受亓福，吉。尚六，濡亓首，厲。二六行

䷂屯：元亨，利貞；勿用有攸往，利律〈建〉侯。初九，半遠，利居貞，利建侯。六二，屯如壇如，乘馬煩如，非寇閩厚；[女]子貞不字，十年乃字。六三，即鹿毋華，唯人〈入〉于林中；君子幾，不如舍，往哭。二七行六四，乘馬[煩]如，求閩厚，往吉，无不利。九五，屯亓膏，小貞吉，大貞凶。尚六，乘馬煩如，汲血連如。二八行

䷯井：莅邑不莅井，无亡无得；往來井井，汔至亦未汲井，纍亓刑垪，凶。初
六，井泥不食，舊井无禽。九二，井瀆射付，唯敝句。九三，井莛不食，為我心
塞；可用汲，王明竝受亓福。六四，二九行井椽，无咎。九五，井戾寒湶，食。
尚六，井收，勿幕；有復，元吉。三〇行
䷲辰：亨；辰來朔朔，笑言亞亞；辰敬百里，不亡釓腸。初九，辰來朔朔，後笑
［言］啞啞，吉。六二，辰來，厲；意亡貝，齍于九陵，勿遂，〈逐〉，七日得。六三，辰疏
疏，辰行無眚。九四，辰遂泥。六五，辰往來，厲；意无亡有三一行事。尚六，
辰昔昔，視懼懼，正凶；辰不于亓竆，于亓鄰，往无咎；閩詬有言。三二行
䷡泰壯：利貞。初九，壯于止，正凶；有復。九二，貞吉。九三，小人用壯，
君子用亡；貞厲，羝羊觸藩，羸亓角。九四，貞吉，思亡；藩块不羸，壯于泰車
之緮。六五，亡羊于易，无思。尚六，羝羊觸藩，不能復，不能遂，无攸利；根
則吉。三三行
䷏餘：利建侯行師。初六，鳴餘，凶。六二，疥于石，不終日，貞吉。六三，
杅餘思，遲有思。九四，允〈忙〉餘，大有得；勿疑，傰甲讒。六五，貞疾，恒
不死。尚六，冥餘成，或諭，无咎。三四行
䷽少過：亨，利貞；可小事，不可大事；翡鳥遺之音，不宜上，宜下，泰吉。
初六，翡鳥以凶。六二，過亓祖，愚其比；不及亓君，愚亓僕，无咎。九三，弗

過仿之，從或臧之，凶。九四，无咎，弗過愚之；往厲 三五行 必革，勿用，永貞。六五，密雲不
雨，自我西茭；公射取皮在穴。尚六，弗愚過之；翡鳥羅之，凶。是謂茲省。三六行
䷵〈䷵〉歸妹：正凶，无攸利。初九，歸妹以弟，跛能利，正吉。九二，眇
能視，利幽人貞。六三，歸妹以嬬，〔反〕歸以苐。六四，歸妹衍期，遲歸有時。
六五，帝乙歸妹，亓君之袂，不若亓苐之快良；日月既 三七行 朢，吉。尚六，女
承筐无實，士刲羊无血，无攸利。三八行
䷧〈䷧〉解：利西南；无所往，亓來復吉；有攸往，宿吉。初六，无咎。九
二，田獲三狐，得〔黃矢，貞吉。六三，負〕且乘，致寇至，貞閵。九四，解亓
拇，倗至此復。六五，君子唯有解，吉。有復于小 三九行 人。尚六，公用射敻于
高庯之上，獲之，无不利。四〇行
䷶豐：亨，王叚之；勿憂，宜日中。初九，禺亓肥主，唯旬，无咎，往有尚。
六二，豐亓剖，日中見斗，往得疑〔疾〕；有復，洫若。九三，豐亓薠，日中見
茉；折亓右弓，无咎。九四，豐亓剖，日中見斗；禺亓夷主，吉。六 四一行 五，
來章，有慶舉，吉。尚六，豐亓屋，剖亓家，閨亓户，闃亓无人，三歲不遂，兇。
四二行
䷟恒：亨，无咎，利貞；利有攸往。初六，敻恒，貞凶，无攸利。九二，悔亡。
九三，不恒亓德，或承之羞，貞閵。九四，田无禽。六五，恒亓德，貞；婦人

「吉」，夫子凶。尚六，夐恒，兇。四三行
䷁川：元亨，利北馬之貞；君子有攸往，先迷，後得主，利；西南得朋，東北
亡朋；安貞吉。初六，禮霜，堅冰至。六二，直方大，不習，无不利。六三，合
章可貞；或「從」王事，无「成」，有終。「六四，括囊，四四行无咎无譽」。
六五，黄常，元吉。尚六，龍戰于野，亓血玄黄。迵六，利永貞。四五行
「䷊」泰：小往大来，吉，亨。初九「」，犮茅茹，以亓胃，「征」吉。九二，枹
妄，用馮河，不騢遺，弗忘。得尚于中行。九三，无平不波，无往不復，根「貞，
无咎。勿恤」亓復，于食「有福。六四，翩翩」，不富以「亓鄰，不戒以四六行
孚。六五」，帝乙歸妹，以齒，「元吉」。尚六，城復于湟，□「勿」用師。自
邑告命，貞闇。四七行
䷎「嗛：亨，君」子有終。初六，嗛嗛君子，用涉大川，吉。六二，鳴嗛，貞
吉。九三，勞嗛「，君子有終，吉。六四，无不利，譌嗛。六五，不富以亓鄰，「利
用侵伐，无」不利。尚六，鳴「嗛，利用行師，征邑國」。四八行
䷒「林：元亨」，利貞；至于八月有「凶」。初九，禁林，貞吉。九二，禁林，
吉，无不利。六三，甘林，无攸利；既憂之，无咎。六四，至林，无咎。「六」
五，知林，大「君之宜，吉。上六」，敦林，吉，无咎。四九行
䷆「師：貞，丈」人吉，无咎。初六，師出以律，不臧兇。九二，在師中吉，

无咎；王三湯命。六三，師或與层，兇。六四，師左次，无咎。六五，田有禽，利執言，无咎；長子衛師，弟子輿层，貞凶。尚六，大人君有命，啟國承家，小人勿[用]。五〇行

䷣明夷：利根貞。初九，明夷于蜚，垂亓左翼；君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。六二，明夷，夷于左股，用撜馬牀，吉。九三，明夷，夷于南守，得亓大首；不可疾，貞。六四，明夷，夷于左腹，獲明夷之心，于出五一行門廷。六五，箕子之明夷，利貞。尚六，不明海；初登于天，後人〈入〉于地。五二行

䷗復：亨；出人无疾，堋來无咎；反復亓道，七日來復；利有攸往。初九，不遠復，无提悔，元吉。六二，休復，[吉]。六三，編復，厲，无咎。六四，中行獨復。六五，敦復，无悔。尚六，迷復，兇，有茲省；用行師，終有五三行大敗；以亓國，君凶。至十年弗克正。五四行

䷭登：元亨；利見大人，勿血；南正，吉。初六，允登，大吉。九二，復乃利用濯，无咎。[九三]，登虛邑。六四，[王用亨于岐山，吉]，无咎。六五，貞吉，登階。尚六，冥登，利于不息之貞。五五行

䷹奪：亨，小利貞。初九，休奪，吉。九二，瀞，吉，悔亡。九三，來奪，兇。九四，章奪未寧，[介]疾有喜。九[五]，[孚]于[剝，有厲]。尚六，景奪。五六行

䷪夬：陽于王廷，復號有厲，告自邑。不利節戎；利有攸往。初九，牀于前止，
往不勝。為咎。九二，傷號，莫夜有戎，勿血。[九]三，牀于頯，有凶：君子
缺缺獨行　愚雨如濡，有溫，无咎。九四，脤无膚，亓行五七行郪胥；牽羊悔亡，
聞言不信。九五，莧勲缺缺，中行，无咎。尚六、无號，冬有兇。五八行
䷬卒：王叚于廟，利見大人，亨，利貞；用大生，吉。利有攸往。初六，有復
不終，乃乳乃卒；若亓號，一屋于笑；勿血，往无咎。六二，引吉，无咎；復乃
利用濯。六三，卒若駐若，无攸利；往无咎，少閵。九四，大五九行吉，无咎。
九五，卒有立，无咎，非復；元永貞，悔亡。尚六，粢涕洎，无咎。六〇行
䷞欽：亨，利貞；取女吉。初六，欽亓栂。六二，欽亓腓，凶；居吉。九三，
欽亓髀，執亓隨，閵。九四，貞吉，悔亡；童童往來，傰從璽思。九五，欽亓股，
无悔。尚六，欽亓胶陜舌。六一行
䷮困：亨；貞，大人吉，无咎；有言不信。初六，辰困于株木，入于要浴，三
歲不擅，凶。九二，困于酒食，絑發方來，利用芳祀；正凶，无咎。六三，困于
石，號于疾莉；入于亓宮，不見亓妻，凶。九四，來徐，困于六二行[金車]，
閵，有終。九五，貳椽　困于赤發；乃徐有說，利用芳祀。尚六，困于褐纍，于貳
椽，曰悔夷有悔，貞吉。六三行
[䷰]勒：己日乃[]復，元亨，利貞，悔亡。初九，共用黃牛之勒。六二[己日]乃

勒之，正吉，［无咎。九三，征凶］，貞［厲；革］言三［就，有］復。九四，
悔［亡］，有復茝命，吉。九五，大人虎便，未占有復。尚六，君子豹便，小人
勒 六四行 ［面；征凶］，居貞吉。六五行
䷐隋：元亨，利貞，无咎。初九，官或諭，貞吉；出門交有功。六二，係小子，
失丈夫。六三，係丈夫，失小子；隋有求，得，利居貞。九四，隋有獲，貞凶；
有復在道，已明，何咎！九五，復于嘉，吉。尚九，枸係之，乃從 六六行 巂之，
王用芳于西山。六七行
䷛泰過：棟轞，利有攸往，亨。初六，籍用白茅，无咎。九二，楛楊生荑，老夫
得亓女妻；无不利。九三，棟橈，凶。九四，棟轞，吉；有它，閵。六五，楛楊生華，
老婦得亓士夫；无咎无譽。尚九，過涉滅釘；凶，无咎。六八行
䷝羅：利貞，亨；畜牝牛，吉。初九，禮昔然敬之，无咎。六二，黃羅，元吉。
九三，日禝之羅，不鼓垢而歌，即大經之駐，凶。九四，出如來如，紛如，死如，
棄如。六〈九〉五，出涕沱若，□駐若，吉。尚九，王出正，有嘉折首，獲不𩏂，
无咎。六九行
䷍大有：元亨。初九，无交禽，非咎；根則无咎。九二，泰車以載，有攸往，
无咎。九三，公用芳于天子，小人弗克。九四，［匪亓］彭，无咎。六五，闕復
交如，委如，終吉。尚九，自天右之，吉，无不利。七〇行

䷢溍：康侯用錫馬蕃庶，晝日三綫。初九〈六〉，溍如浚如，貞吉；悔亡，復浴，无咎。六二，溍如［愁］如，貞吉；受［茲介福，于］亓王母。六三，衆允，悔亡。九四，溍如炙鼠，貞厲。六五，悔亡，失得勿血；七一行往吉，无不利。尚九，溍亓角，唯用伐邑，厲吉，无咎；貞閵。七二行

䷷旅：少亨；旅，貞吉。初六，旅瑣瑣，此亓所取火。六二，旅既次，壞亓茨，得童剝，貞。九三，［旅焚亓次］，喪亓童僕；貞厲。九四，旅于處，得［亓溍斧］，［我］心不快。六五，射雉，一矢亡。冬以舉命。尚九，烏棼亓巢，旅人先笑，後摅桃；亡七三行牛于易，兇。七四行

䷥乖：小事吉。初九，悔亡；亡馬，勿遂，自復；見亞人，无咎。九二，无咎。九二，愚主于巷，无咎。六三，見車恝，亓牛諜；亓［人天且劓］。无初，有終。九四，乖苽；愚元夫，交復，厲，无咎。六五，悔亡，登宗筮膚，往何咎？尚九，乖苽，見豨負七五行塗，載鬼一車，先張之柧，後說之壺；非寇，閽厚；往愚雨即吉。七六行

䷿未濟：亨；小狐气涉，濡亓尾，无攸利。初六，濡亓尾，閵。九二，抴亓綸，貞。六三，未濟，正凶，利涉大川。九四，貞吉，悔亡；［震用伐鬼］方，三年有商于大國。［六］五，貞吉，悔亡；君子之光，有復，吉。尚九，有復，于飲酒，无咎；濡亓七七行首，有復，失是。七八行

䷔〔噬嗑：亨〕，利用獄。初九，句〔校滅〕止，无咎。六二，筮膚滅鼻，无咎。六三，筮腊月，愚毒，少閵，无咎。九四，筮乾⿰王豊，得金矢，根貞吉。六五，筮乾月，愚毒，貞厲，无咎。尚九，荷校滅耳，兇。七九行

〔䷱鼎：元吉，亨〕。初六，鼎填止，利〔出〕不，得妾以亓子，无咎。九二，鼎有實，我⿰求戈有疾，不我能節，吉。九三，鼎耳勒，亓行塞，雉膏不食，方雨〔虧悔，終吉。九四，鼎折足〕，復公莡，亓刑屋，□。六五，鼎黃〔耳金鉉，利貞。上九，鼎八〇行玉鉉，大吉〕，无不利。八一行

〔䷸筭：小〕亨，利有攸往，利見大〔人〕。初六，進內，利武人之貞。九二，筭在牀下，用使巫，忿若，吉，无咎。九三，編筭，閵。六四，悔亡，田獲三品。九五，貞吉，悔亡，无不利；無〔初〕有終；先庚三〔日〕，後庚三日，吉。尚九，筭在牀下，八二行亡亓溍斧，貞凶。八三行

䷈少蓺：亨；密雲不雨，自我西茭。初九，復自道，何亓咎？吉。九二，堅復，吉。九三，車說緮，夫妻反目。六四，有復；血去湯〔出〕，无咎。九五，有復䜌如，富以亓鄰。尚九，既雨既處，尚得載；女貞厲，月幾望；君子正，兇。八四行

䷓觀：盥而不尊，有復顒若。初六，童觀，小人无咎，君子閵。六二，規觀，利女貞。六三，觀我生，進退。六四，觀國之光，〔利〕用賓于王。九五，觀我生，君子无咎。尚九，觀亓生，君子无咎。八五行

䷴漸：女歸吉，利貞。初六，鳿漸于淵，小子癘，有言，无咎。六二，鳿漸于坂，酒食衎衎，吉。九三，鳿漸于陸，「夫征不一復，婦繩不□，凶，利所寇。六四，鳿漸于木，或直亓寇㱿，无咎。九五，鳿漸于陵，婦三歲不八六行繩，終莫之勝，吉。尚九，鳿漸于陸，其羽可用為宜，吉。八七行

䷼中復：豚魚吉，和涉大川，利貞。初九，杅吉，有它不寧。九二，鳴鶴在陰，亓子和之；「我有好爵，吾與爾」羸「之。六三，得敵」，或鼓或皮，或汲或歌。六四，月既朢，馬必亡，无咎。九五，有復論如，无咎。尚九，八八行翰音登于天，貞凶。八九行

䷺渙：亨，王叚于廟，利涉大川。利貞。初六，撜馬，吉 悔亡。九二，渙賁亓階，悔亡。六三，渙亓竆，无咎。九（六）四，渙亓羣，元吉；渙「有丘，匪」娣所思。九五，渙亓肝大號、渙王居，无咎。尚九，渙亓血去，湯出。九〇行

䷤家人：利女貞。初九，門有家，悔亡。六二，无攸遂。在中貴，貞吉。九三，家人幾幾，悔厲，吉；婦子裏裏，終閵。六四，富家，大吉。九五，王叚有家，勿血，往吉。尚九，有復，委如，終吉。九一行

䷩益：利用攸往，利涉大川。初九，利用為大作，元吉，无咎。九（六）二，或益之十傰之龜，弗亨回，永貞吉；王用芳于帝，吉。六三，益之，用工事，无咎；有復中行，告公用閨。六四，中行告公從，利用為九二行家遷國。九五，有復惠心，勿問，元吉；有復惠我德。尚九，莫益之，或毄之；立心勿恒，兇。九三行

二　馬王堆帛書《二厶子》

■二厶子問曰：易屢稱於龍，龍之德何如？孔子曰：龍大矣。龍刑遷遐，賓于帝，俔神聖之德也。高尚齊虖星辰日月而不眺，能陽也；下綸窮深潚之潚而不沫，能陰也。上則風雨奉之，下綸則有天□□方。窮一行乎深潚則魚蛟先後之，水流之物莫不隨從。陵處則雷神養之，風雨辟鄉，鳥守弗干。曰：龍大矣。龍既能雲變，有能蛇變，有能魚變。蜚鳥蚰虫，唯所欲化，而不失本刑，神能之至也。□□□□□ 二行 □□□□□□焉，有弗能察也。知者不能察其變，辯者不能察亓義，至巧不能贏亓文，□□「不」能察□也。□□焉，化蚰虫，神貴之容也，天下之貴物也。曰：龍大矣。龍之剛德也，曰和□□□ 三行 易□□和，爵之曰君子。戒事敬合，精白柔和，而不諱賢，爵之曰夫子。或大或小，亓方一也，至用也，而名之曰君子。兼，「黃常」近之矣；尊威精白堅強，行之不可撓也，「不習」近之矣。●易曰：「寢龍勿 四行 用」。孔子曰：龍寢矣而不陽，時至矣而不出，可胃寢矣。大人安失矣而不朝，訟猒在廷，亦猷龍之寢也。亓行滅而不可用也，故曰「寢龍勿用」。●易曰：「抗龍有悔」。孔子曰：此言為上而驕下，驕下而不佁者，未 五行 之有也。聖人之立正也，若遁木，俞高俞畏下。故曰「抗龍有悔」。●易曰：「龍戰

于野，亓血玄黃」。孔子曰：此言大人之廣德而施教於民也。夫文之孝，采物畢存者，亓唯龍乎？德義廣大，瀍物備具者，六行「亓唯」聖人乎？「龍戰于野」者，言大人之廣德而下綏民也。「亓血玄黃」者，見文也。聖人出瀍教以道民，亦猷龍之文也，可胃「玄黃」矣，故曰「龍」。見龍而稱莫大焉。●易曰：「王臣蹇蹇，非今之故」。孔子七行曰：「王臣蹇蹇」者，言亓難也。夫唯智亓難也，故重言之，以戒今也。君子智難而備[之]，則不難矣；見幾而務之，[則]有功矣。故備難[者]易，務幾者成。存亓人，不言吉兇焉。「非今之故」者，非言獨今也，古以狀也。●易曰：「鼎折八行足，復公莡，亓刑屋，凶」。孔子曰：此言下不勝任也。非亓任也而任之，能毋折虖？下不用則城不守，師不戰，內乳□上，胃「折足」；路亓國，[無亓]地，五種不收，胃「復公莡」；口養不至，飢餓不得食，謂「刑屋」。二厽子問曰：人君至於飢九行乎？孔子曰：昔者晉厲公路亓國，蕪亓地，出田七月不歸，民反諸雲夢，無車而獨行，□□□□□□公□□□□□□□□飢不得食亓月，此「亓刑屋」也。故曰德義無小，失宗無大。此之胃也。●易曰：「鼎玉璧，「大」吉，一〇行無不利」。孔子曰：鼎大矣！鼎之遷也，不自往，必人舉之，大人之貞也。鼎之舉也，不以亓止，以□□□□□□□□□□□□□賢以舉忌也。明君立正，賢輔弼之，將何為而不利？故曰「大吉」。●易曰：「康侯用錫馬番一一行庶，晝日三接」。孔子曰：此言聖王之安世者也。聖王之正，牛參弗服，馬恒弗駕，不憂乘，牝馬□□□□□□□□□

口口口粟時至，芻槀不重，故曰「錫馬」。聖人之立正也，必尊天而敬衆，理順五行，天地無菑，民口不一二行傷，甘露時雨驟降，薊風苦雨不至，民也相醻以壽。故曰「番庶」。聖王各有厽公、厽卿，「晝日三「接」」，口口口口口口者也。●易曰：「聒囊，無咎無譽」。孔子曰：此言箴小人之口也。小人多言，多過，多事，多患，口口一三行口以衍矣，而不可以言箴之。亓猷「聒囊」也。莫出莫入，故曰「無咎無譽」。二厽子問曰：獨無箴於聖「人之口乎？孔子曰」：聖人之言也，德之首也。聖人之有口也，猷地之有川浴也，財用所繇出也；猷山林陵澤也，衣食家一四行口「所」繇生也。聖人壹言，萬世用之。唯恐亓不言也，有何箴焉？●卦曰：「見龍在田，利見大人」。孔子曰：口口口口口口口見嗛，易告也；就民，易遇也。聖人君子之貞也，度民宜之，故曰「利以見大人」。●卦曰：「君子終日鍵鍵，一五行「夕沂若」，厲，无咎」。孔子曰：此言君子務時，時至而動，口口口口口口口屈力以成功，亦日中而不止，時年至而不淹。君子之務時，猷馳驅也，故曰「君子終日鍵鍵」。時盡而止之以置身，置身而精，故曰「夕沂若，厲，无咎」。一六行易「曰」：「蜚龍在」天，利見大人」。「孔子曰：此」言口口口口口口口口口口君子在上，「則」民被亓利，賢者不蔽，故曰「蜚龍在天，利見大人」。●卦曰：「見羣龍「无首」，吉」。孔子曰：龍神威而精處，口口而上通亓德，无首口口一七行用口口口口口首者口口口口口口口口口口口口口口見君子口吉也。●卦曰：「履

霜，堅冰至」。孔子曰：此言天時譖戒，祿常也。歲□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□一八行之□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□德與天道始，必順五行，亓孫貴而宗不併。●卦曰：「直方大，不習，无不利」。
孔子曰：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□一九行大有言亓
直，或之容□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□也，□无不□□，故曰
「无不利」。●卦曰：「含章可貞」。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□二。行合亦美，貞之可也，亦□□□□□□□□□□。「•」卦曰：
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□之事矣。□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□二一行□者也。元，善之始也。□
□□□□□□□□□之徒嗛嗛□□□□□。「•」卦曰：「屯亓膏，小貞吉」，大貞
凶」。孔子曰：屯□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□二二行小民家息以綫衣□□□□□□□□□□□屯輪之，亓吉亦宜矣。
「大貞「凶」」，□□□□□川流下而貨留□年穀十重□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□之大患□□二三行貨，守財弗施則□。「•」卦曰：「同人
于野，亨，利「涉大川」。孔子曰：此言大德之好遠也。所行□□□□□遠，和同
者衆，以濟大事，故曰「「利涉大川」。•」卦曰：「同人于門，无咎」•「孔子曰：
此言」亓所同唯「亓」□「人」二四行而已矣，小德也□□。「•卦曰：「同人于」

一気 / 冊 續修四庫全書 第 2 版 反卢

宗，貞蘭」。孔子曰；此言亓所同唯亓室人而已「矣」，□□□□□□，故曰
「貞蘭」。•卦曰：「絞如，委如，吉。」孔子曰：絞，日也；委，老也。老日之行□
□□，」故曰「吉」。●卦曰：「嗛，「亨；君子有」二五行冬、吉。」孔子
曰：「此言」□□□□□「也。嗛」，上川而下根。川，也；根，精質也。君子
之行也。□□□□□□□吉焉。吉，嗛也；凶，橋也。天乳驕而成嗛，地徹驕而
實嗛，鬼神禍福嗛，人亞驕而好「嗛」。□□二六行□□□□□□□□□□□□
□好善不伐也。夫不伐德者，君子也。亓盈如□□□□□□□□□舉而再說，亓
有終也，亦宜也。•卦曰：「盱予，悔」。孔子曰：此言鼓樂而不戒患也。夫忘□□
□□□二七行□□□□□□□□□□□□□□至者，亓病亦至，不可辟，禍福或
𦎫，□□□□□□□□□□□□□□方行，禍福畢至，知者知之，故廄客恐懼，
日慎一日，猷有詖行。卒至之□□□□□二八行□□□□□□□。「•卦曰：鳴鶴
在陰，其子和之，我」有好爵，與璽羸「之」。孔」子曰：鳴「鶴」□□□□□□
□□□□□□。亓子遀之，通也；昌而和之，和也。曰和同至矣。「好爵」者，
言耆酒也。弗□□□□二九行□□□□□□□□□□□□□□之德，唯歆與
食，絕甘分少。「•卦曰：「密雲不雨，自我西郊，公射取皮在穴。」」孔子曰：
此言聲君之下舉乎山林畎畝之中也，故曰「公射取皮在穴」。□□□□三〇行□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□長，故曰「利貞」。亓占曰：豐，大□□□

□□□□□□。「·卦」曰：「不「恒亓德，或」承之憂，貞藺」。孔子曰：此
言小人知善而弗為，攻進而无止，損幾則□ 三一行 □□□。「·」卦曰：「負「且
乘，致寇至，貞藺」。孔子曰：此言」□□□也。飭行以後民者胃大蹇，遠人□至
胃□□。「·」卦曰：「公用射雕于「高墉之上」，无不利」。孔子曰：此言人君高
志求賢，賢者在上，則因□用之，故曰「无 三二行 不利。」·卦曰：「艮亓北，不獲
亓身；行亓庭，不見亓人。无咎」。孔子」曰：根亓北者，言□事也。「不獲亓身」
者，精□□□也。敬宮任事，身□□者鮮矣。亓占曰：能精能白，必為上客；能
白能精，必為□□。以精白長□，「故曰 三三行 「行」亓庭，不見亓人·无咎」。
「·卦曰：「艮亓輔」，言有序」。孔子曰：□言也，吉凶之至也。必皆於言語擇善
「而言惡」，擇利而言害，塞人之美，陽人之亞，可胃无德，亓凶亦宜矣。君子
慮之內，發之□□□□ 三四行 □不言害，塞人之亞，陽「人之」美 可胃「有序」
矣。·卦曰：「豐，亨，王段「之」；勿自憂，宜日中」。孔子曰：「此言」□也。
「勿憂」，用賢弗害也。日中而盛，用賢弗害，亓亨亦宜矣。黃帝四輔，堯立三卿，
帝□□□□□ 三五行 □□「●卦」曰：「奐其肝大「號」。孔子曰」：奐，大美也，肝言亓內。亓內
大美，其外必有大聲問。·卦曰：「未濟，亨，「小狐」涉川，幾濟，濡亓尾，无
迺利」。孔子曰：此言始易而終難也，小人之貞也。三六行

三　馬王堆帛書《繫辭》

■天奠地庳，鍵川定矣。庳高已陳，貴賤立矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類取，物以羣分，「吉凶生矣。在天成象」，在地成刑，「變」化見矣。是「故剛」一行柔相靡，八卦「相盪」。鼓之「靁」句，浸之風雨；「日月運行，一寒一暑」。鍵道成男，川道成女。鍵知大始，川作成物。鍵以易，川以閒。能易則傷知，閒則易從；傷知則有親，傷從則有功；有親則可久，有功則可大也；可久則賢人之德「也」，可大則賢人之業「也」；易閒而二行理得，理得而成立乎亓中。耶人設卦觀馬，毄辤馬而明吉凶，剛柔相遂而生變化。是故吉凶也者，得失之馬也；悉閵也者，憂虞之馬也；通變化也者，進很之馬也；剛柔也者，晝夜之馬也。六肴之三行動，三亟之道也。是故君子之所居而安者，易之口也；所樂而妧，教之始也。君子居則觀亓馬而妧亓辤，動則觀亓變而説亓占，是以「自天右之，吉无不利」也。緣者，言如馬者也；肴者，言如四行變者也。吉凶也者，言亓失得也；悉閵也者，言如小疵也；無咎也者，言補過也。是故列貴賤「者」存乎立，極大小者存乎卦，辯吉凶者存乎辤，憂悉閵者存乎分，振无咎存乎謀。是故卦有大五行小，辤有險易；辤者，各指亓所之也。易與天地順，故能彌論天下之道。印以觀

於天文，顯以觀於地理，是故知幽明之故；觀始反冬，故知死生之說；精氣為物，斿魂為變，故知鬼神之精壯。與天 六行 「地」相校，故不回；知周乎萬物，道齊乎天下，故不過；方行不遺，樂天知命，故不憂；安地厚乎仁，故能既。犯回天地之化而不過，曲萬物而不遺，達諸晝夜之道而知，古神无方，易无體。一陰一陽 七行 之胃道。係之者善也，成之者生也。仁者見之胃之仁，知者見之胃知，百生日用而弗知也，故君子之道鮮。聖者仁，壯者用力，鼓萬物而不與衆人同憂。盛德大業至矣幾。富有之胃大業，日新之胃 八行 誠德。生之胃馬，成馬之胃鍵，教法之胃川，極數知來之胃占，迵變之胃事，陰陽之胃神。夫易廣矣，大矣！以言乎遠則不過，以言乎近則精而正，以言乎天地之間則備。夫鍵，亓精也圈，亓 九行 動也搖，是以大生焉；夫川，亓靜也斂，亓動也辟，是以廣生焉。廣大肥天地，變迵肥四「時」，陰「陽」之合肥日月，易間之善肥至德。子曰：易亓至乎！夫易，聖人之所稟德而廣業也。知稟體卑，一〇行 稟效天，卑法地。天地設立，易行乎亓中。誠生口口，道義之門。聖人具以見天之業，而口疑者亓刑容，以馬亓物義，「是」故胃之馬。聖人具以見天下之動，而觀亓會同，以行亓挨體，係辭焉以 一一行 斷亓吉凶，是故胃之教。言天下之至業而不可亞也；言天下之至業而不乱。知之而句言，義之而句動，矣義以成亓變化。·「鳴鶴在陰，亓子和之，我有好爵，吾與壐羸之。」曰：君子居 一二行 亓室，言善，則千里之外應之，俔乎亓近者乎？出言而不善，則十里之外回之，俔乎亓近者乎？

言出乎身，加於民；行發乎近，見乎遠；言行，君子之區幾。區幾之發，營辰之斗也；言行，君子之 一三行 所以動天地也。「同人，先號逃而後哭」。子曰：君子之道，或出或居，或謀或語，二人同心，亓利斷金；同人之言，亓臭如蘭。「初六，籍用白茅，无咎」。子曰：句足者地而可矣，籍之用茅，何咎之有？慎之至 一四行 也。夫且茅之為述也，溥用也，而可重也。慎此述也以往，亓毋所失之。「勞溓，君子有冬，吉」。子曰：勞而不代，有功而不(聽)德，厚之至也。語以亓功下人者也。德言成，體言共也；溓也者，至共以存亓立者 一五行 也。「抗龍有悔」。子曰：貴而无立，高「而无民」，賢人在亓下矣，位而无輔，是以動而有悔也。「不出戶牖，无咎」。子曰：乳之所生，言語以為階。君不閉則失臣，臣不閉則失身，幾事不閉則害盈。是以君子 一六行 慎閉而弗「出也」。子曰：作易者，其知盜乎？易曰：「負「且乘，致寇」之」。事也者，小人之事也；乘者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上曼下暴，盜思伐之。曼暴謀盜，思奪之。易曰：「負且乘，一七行 致寇至」。盜之扣也。「易有聖人之道四」焉：以言「者上亓辭」，以動者上亓變，以「制器者上亓馬，以卜筮者」上亓占。是故君子將有為、將有行者，問焉「而以」言，亓受命也如錯，无又遠近幽險，述 一八行 知來勿。非天下之至精，亓誰能「與於此」？參五以變，「錯綜亓數，通」亓變，述「成天地之文；極亓數，述定天下之」馬。「非天下」之至變，誰能與於此？「易无思」也，无為也，

「寂」然不動，欽而述達天 一九行 下之故，非天下之至神，誰「能與於」此？夫
易，聖人「之所以極深而」達幾也。唯深，故達天下之訓；唯幾，「故成」天下
之務；唯神，故不疾而數，「不行」至。子「曰：易有」聖人之道「四馬者」，此言
之「胃」也。天 二〇行 一地二，天三地四，天五地六，天七地八 天九地十。「子
曰：夫易」可為者也？夫易古物定命，樂天下之道，如此而已者也。是故聖人以
達天下之志，以達「天下之業」，以斷「天下之疑。是故蓍」之德員而神，卦 二一行
之德方以知，六肴之義易以工。聖人以此佚心，內臧於閉，「吉凶」能民同願。
神以知来，知以將往。亓誰能為此茲？古之芯明叡知神武而不恙者也乎！是亓[明]
於天又察於民故，是闔神物以前民 二二行 民用，聖人以此齋戒，以神明亓德夫，
是故闔戶胃之川，辟門胃之鍵，一闔一辟胃之變，往来不竆胃之迵，見之胃之馬，
刑胃之器，治而用之胃之法，利用出入，民一用之胃之神。是故易有大恒，是 二
三行 生兩儀，兩儀生四馬，四馬生八卦，八卦生吉凶，吉凶生六業。是故法馬莫
大乎天地，變迵莫大乎四時，垂馬著明莫大乎日月，榮莫大乎富貴。備物至用，
位成器以為天下利，莫大乎聖人。深備錯根，枸險至遠，二四行 定天下吉凶，定
天下之勿勿者，莫善乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之；天變化，聖人效之；天
垂馬，見吉凶，而聖人馬之；河出圖，雒出書，而聖人則之。易有四馬，所以見
也；數辭馬，所以告也；定之以吉 二五行 凶，所以斷也。易曰：「自天右之，吉无

不利」。右之者，助之也。天之所助者，順也；人之所助也者，信也。體信思乎順，以上賢，是以「自天右之，吉无不利」也。子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意亓義可見已乎？二六行子曰：聖人之位馬以盡意，設卦以盡請偽，斅辭焉以盡亓變，而迵之以盡利，鼓之舞之以「盡」神。鍵川，亓易之經與？鍵川成列，易位乎亓中。鍵川毀，則无以見易矣。易不可(則)見，則鍵川不可見，鍵川不可見則二七行鍵川或幾乎息矣。是故刑而上者胃之道，刑而下者胃之器，為而施之胃之變，誰而舉諸天下之民胃之事業。是「故」夫馬，聖人具以見天下之請，而不疑者亓刑容，以馬亓物義，是故胃之二八行馬。聖人有以見天下之動，而觀亓會同，以行亓挨體，斅辭馬以斷亓吉凶，是故胃之教。極天下之請存乎卦，鼓天下動者存乎辭，化而制之存乎變，誰而行之存乎迵，神而化之存乎亓二九行人。謀而成，不言而信，存乎德行。八卦成列，馬在亓中矣；因而動之，教在亓中矣；剛柔相誰，變在亓中矣；斅辭而齊之，動在亓中矣。吉凶思閵也者，生乎動者也；剛柔也者立本者也；變迵三〇行也者，聚者也；吉凶者，上朕者也；天地之道，上觀者；日月之行，上明者；天下之動，上觀天者也。夫鍵，蒿然視人易；川，魋然視人閒。教也者，效此者也；馬也者，馬此者也。效馬動乎內，吉凶見乎外，功業三一行見乎變，聖人之請見乎辭。天地之大思曰生，聖人之大費曰立，立何以守立曰人，何以聚人曰材。理材正辭，愛民安行曰義。古者戲是之王天下也，

卬則觀馬於天，府則觀法於地，觀鳥獸之文與 三二行 地之義，近取諸身，遠取者物，於是始作八卦，以達神明之德，以類萬物之請。作結繩而為古，以田以漁，蓋取者羅也。□聿戲是沒，神戎是作，斲木為耜，楺木為耒槈，槈耒之利，以教天下，蓋「取」 三三行 者益也。日中為侯，至天下之民，聚天下之貨，交易而很，各得亓所欲，蓋取者筮蓋也。神戎是沒，黃帝堯舜是作，迵亓變，使民不乳，神而化之，使民宜之。易冬則變，迵則久，是以「自天右之，三四行 吉无不利」也。黃帝、堯、舜陲衣常而天下治，蓋取者鍵川也。杅木為周，剡木而為揖，齍不達，至遠以利天下，蓋取者奐也。備牛乘馬，「引」重行遠以利天下，蓋取者隋也。重門毄枳，以挨旅客，蓋取 三五行 余也。斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以次，蓋取者少過也。弦木為柧，棪木為矢，柧矢之利，以威天「下」，蓋取者誶也。上古穴居而野処，後世聖人易之以宮室，上練下楣，以寺風雨，蓋取者大莊也。三六行 古之葬者厚裹之以薪，葬諸中野，不封不樹，葬期无數，後世聖人易之以棺郭，蓋取者大過也。「上古結」繩以治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取者大有也。是故易也者，馬；馬也者，三七行 馬也。緣也者，制也；肴也者，效天下之動者也。是「故」吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰，陰卦多「陽」，亓故何也？「陽」卦奇，陰卦「耦」也。「亓」德行何也？陽一君二民，君子之道也。易曰「童童往「來」」，傰從璽思。子曰：天下 三八行 「何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮？

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑
相」誰而歲「成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。三九行 尺蠖之屈，
以求信也；龍蛇之蟄，以存身也；精義入」神，以至用；利用安身，以槀「德也。
過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。易曰：「困于石，據」于疾利，入
于亓宮，不見亓妻，凶」。子曰：非亓「所困而困焉」，名四〇行 必辱。非亓所勮而
據焉，身必危。既辱且危，死亓將至，妻可得見「邪？易曰：「公用射隼于高墉之
上，獲之，无不利」。子曰：」鵻者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子臧
器於身，待者而童，何四一行 不利之又？動而不矰，是以出而又獲也。言舉成器
而動者也。子曰：小人「不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不」畏不詠。小詠
而大戒，小人之福也。易曰「構校滅止，无咎」也者，此之胃也。善不責，不足
以四二行 成名；亞不責，不足以滅身。小人以小善為无益也，而弗為也；以小亞
「為无傷而弗去也，故惡積而不可」蓋也，罪大而不可解也。易曰：「何校滅耳，
凶」。君子見幾而作，不位冬日。易曰：「介于石，四三行 不冬「日，貞」吉。介于石，安用冬日？
斷可識矣！君子知物知章，知柔「知剛，萬夫之望。若夫雜物撰德，辨」是與非，
則下中教不備。初，大要存亡吉凶，則將可知矣。鍵，德行恒易以知險；夫川，
四四行 雛然天下之至順也，德行恒間以知「阻」。能說之心，能數諸侯之「慮，定
天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故」變化具為，吉事又羊，馬事知器，筭事知

來。天地設馬，耶人成能；人謀鬼謀，百姓與能。八 四五行 卦以馬告也，教順以論語；剛柔雜処，吉「凶」可識。動作以利言，吉凶以請遷。「是故」愛亞相攻「而吉凶生」，遠近相取「而悔吝生」，請僞相欽而利害生。凡易之請，近而不相得則凶，或害之則悔 四六行 且吝，將反則亓辭乿。吉人之辭寡，趮人之辭多，无善之人亓辭游，失亓所守亓辭屈。四七行

注：帛書本篇結尾有殘缺，但距「屈」字一兩字空處尚存兩小墨點，疑爲本篇篇題的第一字所殘存之筆劃。

四　馬王堆帛書《衷》

■子曰：易之義誶陰與陽，六畫而成章。曲句焉柔，正直焉剛。六剛无柔，是
胃大陽，此天「之義也。」□□□□□□□□□□□□方。六柔无剛，此地之義
也。天地相衛，氣味相取，陰陽流刑，剛[一行]柔成□。萬物莫不欲長生而亞死，
會□者而台作易，和之至也。是故鍵□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
義沾下就，地之道也。用六，贛也；用九，盈也。盈而剛，故易曰「直[二行]方大，
不習，吉」也。因不習而備，故易曰「見羣龍无首，吉」也。是故鍵者，得「之」
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□畏。容者，得之疑也。師者，得之
栽也。比者，得□也。小蓄者，「得」之[三行]未□也。履者，諈之行也。益者，
上下交矣。婦者，「陰」陽姦矣。下多陰而紑□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□而周，所以人背也。无孟之卦，有罪而死，无功而賞，所以留，故[四行]□。
余之卦歸而強，士諍也。嚅□□□□□□□□□知未騰胅也。容，失諕□□□
□□□□□□□□□□□□□□□遠也。大有之卦，孫位也。大牀，小膧而大
從，□□□也。大蓄，兑而誨[五行]「也」。隋之卦，相而能成也。□□□□□
□□□□□□无争而□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□說，和說

而知畏。謹者，得之代阱也。家「人」者，得処也。井者，得之徹六行也。姁者，□
□□□□□□□□□□□□□□□□□也。豐者，得□□□□□□□□□□□□
□□□□□□而從於不壹。均之卦，足而知余。林之卦，自誰不无瞿。觀之卦，
盈而能乎。七行賁之卦，善近而□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□忠身失量，故曰慎而侍也。
笠閘棨紀，恒言不八行已，容獄凶得也。勞之「卦」□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□行也。損，以□□也。大牀，
以卑陰也。歸妹，以正女也。九行既賁者，高余比貧□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□捈也。子曰：□□□□
□□□□□□□□□□□一〇行□禁□也。子曰：□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□「「晉」如秋如」，
所以辟怒「也」。□□□□□□□□□□□□一一行□□□□「「不」事王侯」，
□□之胃也。不求則不足難□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□易曰□□□□□□□□□□□□□□□□一二行□□□□
則危，親傷□□。「易」曰「何校」則凶，「屨校」則吉，此之胃也。子曰：五
行□□□□□□□□□□□□用，不可學者也，唯亓人而已矣。然亓利□□□□
□「昔者聖人之作易也，幽」一三行贊於神明生占也，參天兩地而義數也，觀變

於陰陽而立卦也，發揮於剛柔而「生爻也，和順於道德」而理於義也，窮理盡生而至於命「也，將以順性命之」理也。是故位一四行天之道曰陰與陽，位地之道曰柔與剛，位人之道曰仁與義。兼三財兩之，六畫而成卦。分陰分陽，「迭用柔剛，故」易六畫而為章也。天地定立，「山澤通氣」，火水相射，雷風相榑，八卦相厝。數一五行往者順，知來者逆，故易達數也。子曰：萬物之義，不剛則不能僮，不僮則无功，恒僮而弗中則囗，「此剛」之失也。不柔則不精，不精則不安，久精不僮則沈，此柔之失也。是故鍵之「炕龍」，壯之「觸蕃」，一六行句之離「角」，鼎之「折足」，酆之虛盈，五繇者，剛之失也，僮而不能精者也。川之「牝馬」，小蓄之「密雲」，句之「適」屬」，「漸」之「繩」「婦」，肫之「泣血」，五繇者，陰之失也，精而不能僮者也。是故天之義剛建僮發一七行而不息，亓吉保功也。無柔救之，不死必亡。僮陽者亡，故火不吉也。地之義柔弱沈精不僮，亓吉「保安也。無」剛文之，則窮賤遺亡。重陰者沈，故水不吉也。故武之義保功而恒死，文之義一八行保安而恒窮。是故柔而不狀，然后文而能朕也；剛而不折，然后武而能安也。易曰「直方大，不「習，吉」囗囗囗之屯於文武也，此易贊也。子曰：鍵六剛能方，湯武之德也。「潛龍勿用」者，匿也。一九行「見龔在田」也者，德也。「君子冬日鍵鍵」，用也。「夕沂若，厲，无咎」，息也。「或⿰魚翟在淵」，隱「而」能精也。「翡龔「在天」」，囗而上也。「炕龍有悔」，高而爭也。「羣龍无首」，文

而耶也。川六柔相從順，文之至也。「君二〇行子」「先迷後得主」，學人之胃也。「東北喪崩，西南得崩」，求賢也。「履霜，堅冰至」，豫□□也。「直方大，不「習，吉」」，□□□「也」。「含章可貞」，言美請也。「聒囊，无咎」，語无聲也。「黃常，元吉」有而弗發也。二一行「龍單于野」，文而能達也。「或從王事，无成有冬」，學而能發也。易曰「何校」，剛而折也。「鳴嗛」也者，柔而□「也」。「遯之」「黃牛」，文而知朕矣。渙之緣辭，武而知安矣。川之至德，柔而反於方；鍵之至德，二二行剛而能讓。此鍵川之厽說也。子曰：易之用也，段之无道，周之盛德也。恐以守功，敬以承事，知以辟患，□□□□□□□□文王之危，知史記(?)之數書，孰能辯焉？易曰又名焉曰鍵。鍵也者，八卦二三行之長也。九也者，六肴之大也。為九之狀，浮首兆下，蛇身僂曲，亓為龍類也。夫蠪，下居而上達者□□□□□□□□而成章。在下為「潛」，在上為「炕」。人之陰德不行者，亓陽必失類。易二四行曰「潛龍勿用」，亓義潛清，勿使之胃也。子曰：廢則不可入於謀，朕則不可與戒。忌者不可與親，繳□□□□□□。「易」曰「潛龍勿「用」」，「炕龍有悔」，言亓過也。物之上擥而下絕者，不久大立，必多亓二五行咎。易曰「炕蠪有悔」，大人之義不實於心，則不見於德；不單於口，則不澤於面。能威能澤，胃之蠪。易「曰：「見龍在田，利」見大人。」子曰：君子之德也。君子齊明好道，日自見以侍用也。見用則二六行憧，不見用則猜。易曰：「君子冬日鍵鍵，夕沂若，厲，无咎。」子曰：知息也，何咎之有？人不淵不䲡，則不見□□□□□反居亓□□。易曰：「或䲡在淵，无咎」。●子曰：

恒鱹則凶。君子鱹以自見，道以自 二七行 成。尹子窮不忘達，安不忘亡，靜居而
成章，首福又皇。易曰：「翡龍在天，利見大人。」子曰，天之□□□□□□□□□
□□□□□□文而溥，齊明而達矣。此以剝名，孰能及「乎」？易曰：「見羣 二八行 龍不侍
龍无首。」子曰：讓善之胃也。君子羣居，莫敢首，善而治，何謑亓和也？龍不侍
光而㠉，无階而登，□□□□□□□□□□□□，此鍵之羊說也。子曰：易又名
曰川，雎道也。故曰「牝馬之貞」，二九行 童獸也，川之類也。是故良馬之類，廣前
而景後，遂臧，尚受而順，下安而靜 外又美荆 則中又□□□□□□□□乎，
是以來羣，文德也。是故文人之義，不侍人以不善，見亞墨然弗 三〇行 反，是胃
以前戒後，武夫昌慮 文人緣序。易曰「先迷後得主」，學人胃也，何先主之又？
天氣作□□□□□□□□，亓寒不凍，亓暑不曷。易曰：「履霜，堅冰至。」子曰：
孫從之胃也。㊀歲之義 三一行 始於東北，成於西南。君子見始弗逆，順而保穀。易
曰：「東北喪崩，西南得崩，吉。」子曰：非吉石也。亓□□□與賢之胃也。「武
夫」又拂，文人有輔。拂不橈，輔不絕，何不吉之又？易曰：「直方大，不習，三二行
吉。」子曰：生文武也，雖強學，是弗能及之矣。易曰：「含章可貞，吉。」言美請之
胃也。文人㠉，小事時說，大〔事〕順成，知毋過數而務柔和。易曰：「或從事，无成又冬。」子曰：
言詩書之胃也。君子笱得亓 三三行 冬，可必可盡也。君子言於无罪之外，不言於又罪之
內。是胃重福。易曰：「利〔永〕貞。」此川之羊說也。子〔曰〕：易之要，可得而知矣。鍵川也者，易

之門戶也。鍵，陽物也；川，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，三四行以體天地之化，又口能斂之，无舌罪，言不當亓時則閉慎而觀。易曰：「聒囊，无咎。」子曰：淵深不言之胃也。□□□「何」咎之又？墨亦毋譽，君子美亓慎而不自著也。淵深而內亓華。易曰：「黃常，元吉。」子三五行曰：尉文而不發之胃也。文人內亓光，外亓龍，不以亓白陽人之黑，故亓文茲章。易曰□□既沒，又爵□□□□□□居亓德不忘。「龔單于野，亓血玄黃。」子曰：耶人信戈！隱文且精，必見之胃也。三六行龍七十變而不能去亓文，則文亓信于㊂而達神明之德也。亓辯名也，襍而不戊，於指易□，衰世之熯與？易□□不□不用而「察」來者也。微顯贊絕，巽而恒當，當名辯物，正言巽辭而備。本生仁義，所三七行以義剛柔之制也。亓稱名也少，取類也多，亓指閒，亓辭文，亓言幽而中，亓事隱而單。因齎人行，明「失得」何□？亓□興也，於中故乎？作易者，亓又患憂與？上卦九者，贊以德而占以義者三八行也。履也者，德之基也。嗛也者，德之枋也。復也者，德之本也。恒也者，德之固也。損也者，德之脩也。益「也者，德」之譽也。困也者，德之欲也。井者，德之地也。渙也者，德制也。是故占曰：履，和而至；三九行嗛，尊而光；復，少而辨於物；恒，久而弗厭；損，先難而後易；益，長裕而與；宋，窮而達；井，居亓所而遷；「渙」，□□□而救。是故履，以果行也；嗛，以制禮也；復，以自知也；恒，以一德也；損，以遠害也；益，以興四〇行禮也；困，以辟咎也；

井，以辯義也；渙，以行權也。子曰：渙而不救，則比矣。易之為書也，難前，為道就遷。□□□㠉而不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易也，不可為典要，准變所次，出入又度，外內四一行內皆瞿，又知患故，无又師保而親若父母。印衛亓辭，揆度亓方，无又典尚，后非亓人，則道不「虛行」。□□无德而占，則易亦不當。易之義贊始□冬以為質，六肴相雜　唯侍物也。是故「亓初」四二行難知而上易知也，本難知也而未易知也。□則初如疑之，敬以成之，冬而无咎。□□□□□□□□□脩道，鄉物巽德，大明在上，正亓是非，則「非亓中爻」不「備」。□□□□□□□占，危哉！□□不四三行當，疑德占之，則易可用矣。子曰：知者觀亓緣辭而說過半矣。易曰：二與四同「功而異位，其善不同，二」多譽，四多瞿，近也。近也者，嗛之胃也。易曰：柔之為道也，不利遠「者，其」要无咎，用柔若「中也。易」四四行曰：三與五同功異立，亓過□□，「三」多凶，五多功，「貴賤」之等□□□□□□□□□□□□□□□□□衷　二千四五行

注釋：㊀此處有錯簡，「天氣作」至此應移至下文「何不吉之又」後。

㊁此處有錯簡，從「又口能斂之」至此，應移至上文「不言於又罪之內」後。

五　馬王堆帛書《要》

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地
道焉。有人道焉。兼三才而兩之，故]六。六者，非[它也，三才之道也。道有變動，故曰爻；]爻有[等]，
[故而物]，一行[物相雜，故曰文；文不當，故吉凶生焉]。□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□二行□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□三行□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□反琉四行□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□矣五行□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□至命者也。易□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□六行明而甚□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□行亓義，長亓慮，

脩亓□□□□□□□□□□□□□□易矣。若夫祝巫 七行 卜筮龜□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□巫之師□□□□□無德則不能知
易。故君子蕈□□□□□□□□□□□□「夫」子曰：吾好學而毚 八行 閒要，安得
益吾年乎？吾□□□□□□□□□□□「夫子曰」：危者安亓立者也，亡者保「亓
存者也。是故」君子安不忘危，存不忘亡，治不忘「亂」。是以身安而國」家可保
也。易曰：「亓亡亓亡，毄于 九行 枹桑。」夫子曰：德溥而立蕈，「知小而謀大，力小
而任重」，鮮不及。易曰：「鼎折足，復公莡，亓刑屋，凶。」言不朕任也。夫子曰：
顏氏之子，亓庶幾乎？見幾，又不善，未嘗弗知；知之，未嘗復行之。易 一〇行
曰：「不遠復，无堇誨，元吉。」天地昷，萬勿潤，男女購請而萬物成。易「曰」：「三
人行，則損一人；一人行，則「得」亓友。」言至一也。君子安亓身而後動，易亓
心而后評，定位而后求。君子脩於此三 一一行 者，故存也。危以動，則人弗與也；
無立而求，則人弗予也；莫之予，則傷之者必至矣。易曰：「莫益之，或擊之，立
心勿恒，凶。」此之胃也。● 夫子老而好易，居則在席，行則在橐。子贛曰：夫
一二行 子它日教此弟子曰：「悳行亡者，神霝之趨；知謀遠者，卜筮之蘩。」賜以此
為然矣。以此言取之，賜緡行之為也。夫子何以老而好之乎？夫子曰：君子言以
榘方也，前羊而至者，弗羊而巧也。一三行 察亓要者，不趍亓福。尚書多於矣，
周易未失也，且又古之遺言焉。予非安亓用也。□□□□□□必於□□「子

贛曰：如是，則君子已重過矣。賜聞諸夫子曰：孫正而行義，則人不惑
矣。夫一四行子今不安亓用而樂亓辭，則是用倚於人也，而可乎？子曰：校哉，
賜！吾告女，易之道□□□□□□□□□百生之□□□易也。夫易剛者使知瞿，
柔者使知剛，愚人為而不忘，漸人為而去詐。文一五行王仁，不得亓志，以成
亓慮。紂乃无道，文王作，諱而辟咎，然後易始興也。予樂亓知之□□□之□□
□予何□□事紂乎？子贛曰：夫子亦信亓筮乎？子曰：吾百占而七十當，唯周梁
山之占也，亦必一六行從亓多者而已矣。子曰：易，我後亓祝卜矣！我觀亓德義
耳也。幽贊而達乎數，明數而達乎德，又仁「守」者而義行之耳。贊而不達於數，
則亓為之巫；數而不達於德，則亓為之史。史巫之筮，鄉一七行之而未也，好之
而非也。後世之士疑丘者，或以易乎？吾求亓德而已，吾與史巫同涂而殊歸者也。
君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁義焉求吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮亓後乎？
●孔子一八行繇易至於損益一卦，未尚不廢書而嘆，戒門弟子曰：二厽子！夫損
益之道，不可不審察也。吉凶之「門」也。益之為卦也，春以授夏之時也，萬勿
之所出也，長日之所至也，產之室也，故曰一九行益。授者，秋以授冬之時也，
萬物之所老衰也，長□「之」所至也。故曰產。道窮焉而產，道□焉。益之始也
吉，亓冬也凶；損之始凶，亓冬也吉。損益之道，足以觀天地之變而君者之事已。
二〇行是以察於損益之變者，不可動以憂憙。故明君不時不宿，不日不月，不卜不筮，

而知吉與凶，順於天地之心，此胃易道。故易又天道焉，而不可以日月生辰盡稱也，故為之以陰陽；又地道 二一行 焉，不可以水火金土木盡稱也，故律之以柔剛；又人道焉，不可以父子君臣夫婦先後盡稱也，故為之以上下；又四時之變焉，不可以萬勿盡稱也，故為之以八卦。故易之為書也，一類不足以亟 二二行 之，變以備亓請者也。故胃之易又君道焉，五官六府不足盡稱之，五正之事不足以至之，而詩書禮樂不口百扁，難以致之。不問於古法，不可順令以辤令，不可求以志善。能者繇一求之，所胃 二三行 得一而君畢者，此之胃也。損益之道，足以觀得失矣。

要　千六百卌八 二四行

六 馬王堆帛書《繆和》

■繆和問於先生曰：請問，易渙之九二曰：「渙賁亓階，每亡。」此辭吾甚疑焉，請問此之所口？「子」曰：夫易明君之用也。吾思不達問，學不上與，言而賀易，失人之道。不然，吾志亦願之。繆和一行曰：請毋既此，願聞亓說。子曰：渙者，散也。賁階，幾也；時也。古之君子時福至則進取，時亡則以讓。夫時至而能既焉，散走亓時，唯恐失之。故當亓時而弗能用也，至於亓失之也。唯欲為人用，二行動可得也才！將何无每之又？受者，昌賁福而弗能蔽者。窮乎福者死。故亓在詩也曰：女弄，不敝衣常；士弄，不敝車輛。无千歲之國，无百歲之家，无十歲之能。夫福之於人也，既焉，不三行可得而賁也。故曰：賁福又央。耶人知福之難得而賁也，是以又矣。故易曰「渙賁亓階，每亡」，則口言於能賁亓時，悔之亡也。●繆和問於先生曰：凡生於天下者，无愚知賢不宵，莫不四行願利達顯榮。今周易曰：「困，亨；貞，大人吉，无咎；又言不信」。敢問大人何吉於此乎？子曰：此耶人之所重言也，曰「又言不信」。凡天之道壹陰壹陽，壹短壹長，壹晦壹明。夫人道尤之。是故五行湯口口王，文王絢於條里，「秦繆公困」於殽，齊桓公辱於長餉，戊王勾賤困於「會稽」，晉文君困「於」驪氏。古古至今，柏天之君，

未嘗困而能□□□□□□□也乎？困之為達也，亦猷 六行 □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□故易曰：「困，亨；貞，大人吉，无〔咎〕；又言不信」。此〕之
胃也。●繆和問於先生曰：吾年歲猷少，忘□□□□□□□□敢失忘吾冬？子曰：
何 七行 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□書春秋詩語蓋□紐而利害異□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ 八行 老，莫不願安□□□是□□□□□□□□□□□□□□□□〔易嗛之九〕
三〔曰：「勞嗛，君子又冬，吉」。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ 九行 以倉下，故□□禹之取天〔下也〕，當此卦也。禹□六四
枝，苦亓身□，至於□足，無望煩色□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□而黑□ 一〇行 □□號聏君亦可胃冬矣。吉孰大焉？故曰：
「勞嗛，君子又冬，吉」。不亦宜乎？今又之大君及至求□□□□□□□□亓□□紛
白黑汚□□□□□□□□□□□□□非能焉而 一一行 又功名於天下者，殆无又矣。
故曰：「勞嗛，君〔子又〕冬，吉」。此之胃也。●琴和問先生曰：吾聞先君亓□□
□□發〔號〕施令於天下也，皎焉若□□□□□世循老不惑眩焉。今易豐之 一二行
九四曰：「豐亓剖，日中見斗；遇亓夷主，吉」。何胃也？子曰：豐者，大也。剖者，
小也。此言小大之不惑也。蓋君之為對立賞慶也，若體執然。大能□細，故上
能使下，君能令臣。是以動則又 一三行 功，精則又名，列執必莫，賞祿甚厚，能

弄傳君而國不損敝者，蓋无又矣。「日中見斗」，夫日者，君也；斗者，臣也。日中而斗見，君將失亓光矣。日中斗見，幾失君之德矣。遇者，見也。見夷一四行主者，亓始夢兆而亟見之者也。亓次秦翏公、荊莊、晉文、齊桓是也。故易曰：「豐亓剖，日中見斗，遇亓夷主，吉」。此之胃也。●呂昌問先生曰：易屯之九五曰：「屯亓膏。小，貞吉；大，貞凶。」將何一五行胃也？夫易，上耶之治也。古君子处尊思卑，处貴思賤，处富思貧，处樂思勞。此四者，足以長又亓「立」，名與天地俱。今易曰「屯亓膏」，此言自閏者也。夫处上立口自利而不自一六行血下，小之猷可，大之必凶。且夫君國又人而厚僉，致正以自封也，而不顧亓口，此餘也。王能見亓將口口口口口，君人之道也。亓小之吉，不亦宜乎？物未夢頫而先知之者，耶人之志一七行也，三代所以治亓國也。故易曰：「屯亓膏。小，貞吉；大，貞凶。」此之胃也。●呂昌問先生曰：「天」下之士皆欲會口口口口口口口攫與以相會也，以為至是也。今易渙之六四曰：「散亓羣，元吉。」此一八行何胃也？子曰：異才，天下之士所貴！夫渙者，散；元者，善之始也；吉者，百福之長。散亓羣，黨備使口口口口口口口口口比口相譽以奪君明，此古亡國敗家之法也，明君之所行口也，將何一九行「元吉」之又矣！呂昌曰：吾聞類大又焉耳，而未能以辯也。願先生少進之以明少者也。子曰：明王口口口口口口口然，立為刑辟，以散亓羣黨，執為賞慶爵列以勸天下羣臣黔首男二〇行女。夫人渴力盡知歸心於上，

莫敢備黨侍君，而王將求於人矣？亓曰「渙亓羣，元吉」，不亦宜乎？故「詩曰：「嘒
彼」小星，參五在東；潚潚宵正，蚤夜在公，寔命不同」。彼此之胃也。●呂昌問
先生曰：二一行 夫古之君子，亓思慮舉錯也，內得於心，外度於義。外內和同，上
順天道，下中地理，中適人心。神□□□□□□□□□昔之聞今周易曰：「蒙，亨，
非我求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參讀，讀則 二二行 不吉；利貞。」以昌之私，
以為夫設身无方，思索不察，進很无節，讀焉則不吉矣，而能亨亓利者，又之乎？
子曰：□□□□□□也，而又不然者。夫內之不咎，外之不逆，昔昔然能立志於
天下，二三行 若此者，成人也。成人也者，世无一夫，剴可強及與才？故言曰：古
之馬及古之鹿，今之馬今之鹿。夫王人□□□□□□□□「呂」昌曰：若子之言，
則易蒙上矣。子曰：何□若□□不可察也。兒蒙者，二四行 然少未又知也。凡物
之少，人之所好也。故曰「蒙，亨」。「非我求童蒙，童蒙求我」者，又知能者，不
求无能者，无能□□□。「故曰「非我」求童蒙，童蒙求我」。「初筮吉」者，聞亓
始而知亓冬，見亓本而知亓「末。故」二五行 曰「初筮吉」。「再參讀，讀則不吉」
者，反復問之而讀，讀弗敬，故曰「不吉」。弗知而好學，身之賴也，故曰「利貞」。
□□□□仁義之道也。雖弗身能，剴能已才？日夜不休，冬身不卷，日日載載必
成而 二六行 后止。故易曰：「蒙，亨；非我求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參讀，讀
則不吉；利貞」。此之胃也。●吳孟問先「生曰：易中復」之九二亓辭曰：「鳴顴在

陰，亓子和之；我又好對，吾與壐羸之。」何胃「也？子」二七行曰：夫易，聖君之
所尊也。吾庸與焉乎？吳子曰：亞又然！顧先生式略之以為毋忘，以匡弟子所「
疑。子曰」：□□□□□者，所獨擅也，道之所見也，故曰「在陰」。君者，人之□
□□ 二八行 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□盈「不」敬則不傳，不傳則□□□□□□□□□□
□□之又母也。人者，君之子 二九行 也。君發綸，士今以死力褱之。故曰「亓子和
之」。「我又好對，吾與壐羸之」者，夫對在君，在人君，不□□□□□□□□
亓人也，訢焉而欲利之；忠臣之事亓君也，驩然而欲明之。驩訢交迥，三〇行此
聖王之所以君天下也。故易曰：「鳴鶴在陰，亓子和之；我又好對，吾與壐羸之。」
亓此之胃乎？●莊但「問」於先生曰：敢問古今之世聞學談說之士君子，所以皆
枝焉，勞亓四枳之力，渴亓腹心 三一行 而寨者，顯非安樂而為之也。以但之私心
論之，此大者求尊嚴顯貴之名，細者欲富厚安樂「之」實。是以皆行□光勉，輕奮
亓所穀，幸於天下者，殆此之為也。今易溓之初六亓辭 三二行 曰：「嗛嗛「君子」，
用涉大川，吉」。將何以此論也？子曰：夫務尊顯者，亓心又不足者也。君子不然。
明焉不以□，聖也不自尊，□□世□。嗛之初六，嗛之明夷也，聖人不敢又立也，
以又知為无知 三三行 也，以又能為无能也，以又見為无見也。動焉无取謚也，以
使亓下，所以治人請，枝羣臣之僞也。□君子者，天□□然以不□□於天下，

故畬多廣大，菸樂之鄉不敢渝亓身焉，三四行是以而下驩然歸之而弗猒也。「用涉大川，吉」者，夫明夷高下而川上。川者，順也。君子之所以折亓身者，明察所以□□。是以能既到天下之人而又之。且夫川者，下之為也。故曰：「用三五行涉大川，吉」。子曰：能下人若此，亓吉也，不亦宜乎？舜取天下也，當此卦也。子曰：芯明叡知守以愚，「博」聞強識守「以淺，尊祿」貴官守以卑。若此，故能君人。非舜，亓孰能當之？●張射問三六行先生曰：自古至今，天下皆貴盛盈。今周易曰：「嗛，亨，君子又冬。」敢問君子何亨於此乎？子曰：此問是也。□□「之」埶，列對立之尊，明厚賞愛之名，此先君之所以勸亓力也。三七行豐盈，彼亓貴之也，此非聖君之所貴也。夫聖君卑體屈貌以郤孫，以下亓人，能至天下之人而又之。「非聖君，亓」孰能以此冬？子曰：天之道稾高神明而好下，故萬勿歸命焉；地之三八行道精傅以尚而安卑，故萬物得生焉。聖君之道尊嚴叡知而弗以驕人，嗛□比德而好後，故□□□□□。周易曰：「溓，亨，君子又冬。」子曰：嗛者，溓然不足也。亨者，嘉好之會也。夫君人三九行者以德下亓人，人以死力報之。亓亨也，不亦宜乎？子曰：天道毀盈而益嗛，地道銷「盈而」流嗛，「鬼神害盈而福嗛，人道」亞「盈」而好溓。溓者，一物而四益者也；盈者，一物而四損者也。故聖君以四。行為豊者。是以盛盈使祭服忽，屋成加昔，宮成朷隅。溓之為道也，君子貴之。故曰：「溓，亨，君「子又冬。」」□□□□□下，非君子，

亓孰當之？●李平問先生曰：易歸妹之上六曰：「女承匡无實，士 四一行 刲羊无血，无攸利。」將以辭，是何明也？子曰：此言君臣上下之求者也。女者，下也。士者，上也。承者，「下」□「於上也。刲」者，上求於下也。羊者，冢也。血者，卹也。攸者，所也。夫賢君之為列執對立 四二行 也，□實承群臣，榮亓列，樂亓實。夫人盡忠於上，亓於小人也，必談博知亓又无，而□□□□□□□樂以承上求，故可長君也。貪亂之君不然，群臣虛立，皆又外志，君无賞罰 四三行 以勸之。亓於小人也，賦斂无根，耆欲无猒，徵求无時，財盡而人力屈，不朕上求。衆又□□□□□□□□□□□亓國，以及亓身也。夫明君之畜亓臣也，不虛忠臣之事，亓君也又實，上下迴實，此 四四行 所以長又令名於天下也。夫忠言情愛而實弗偝，此鬼神之所疑也，而兄人乎？將何所利？易曰：「女承匡无實，士刲羊无血，无攸利。」此之胃也。孔子曰：□无實而承之，无血而刲之，不亦不知乎？四五行 且夫求於无又者，此凶之所產也，善乎胃无所利也。●子曰，君人者又大德於「人」而不求亓報，則□晉齊宋之君是也；臣人者又大德於「人而不求亓報」□□□□□□□□□□□□□ 四六行 □□王子比干五不可不求子□是也。君人者又大德於「人而不求亓報」，□道也；臣者「又大德於人」而不求亓報，列道也。是故耶君求報於人，士饒壯而不能，□□□□□□□□□□□ 四七行 □□□□□□也□□□□者又大德於衆而不求亓報□□□□□□□□□□也□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□，此之胃也。不身□□□□□□□□□□□□□ 四八行 亓在易也，復之「六」二曰：「休復，吉。」則此言以□□□而□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□何吉之又矣？子曰：善道先君□□此□言之本也。□□□□□□□□□□ 四九行 □□□□□正之成也。故人□□□「食舊德，貞厲；或從王事」无成。」子 五〇行 「曰」：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□食舊德以自□□，不亦宜乎？ 五一行 「故易曰：「食」舊德，貞厲，或從王事，无成。」●子曰：恒之初六曰：「夐恒，貞凶，「无攸利。」子」曰：□治□□□□□□□□猷恐人之不賢也。故亓在易卦曰：「「夐恒，貞凶，无攸」利」。●子曰：恒之九三曰： 五二行 「「不恒亓德」，或承之羞，貞「藺」」。子曰，「不恒亓德」，言亓德行之无恒也。德行无道則親疑无□，親疑无□□□□□□□□□故曰：「不恒亓德，或「承之羞，貞藺」。●子曰：恒之」九五曰：「恒亓德，貞，婦人 五三行 吉，夫子凶」。婦德一，人之為□，可以又它。又它矣，凶□產焉。故曰：「恒亓德，貞。婦人吉」。□□□□□□又弱德必立而好比於人，賢不宵人得亓□□則吉自□也，則凶。故曰：「恒亓德，貞，婦人 五四行 吉，夫子凶」。●子曰：川之六二曰：「直方大，不習，无不利」。子曰：直方者，知之胃也。不習者，□□「之胃

也」。不利者，无過之胃也。夫羸德以與人，□則失人和矣，非人之所習也，則近害矣。故五五行曰：「直方大，不習，无不利。」●湯之𨌤守東北，又火。曰：彼何火也？又司對曰：漁者也。湯遂□□「又司𢾾之曰：蛛」蝥作罔，今之人緣序，左者右者，尚者下者，衛突乎土者，皆來吾罔。湯五六行曰：不可！我教子𢾾之曰：古者蛛蝥作罔，今之緣序。左者使左，右者使右，尚者使尚，下者「使下，吾取亓犯命者」。諸侯聞之曰：湯之德及禽獸魚鼈矣。故共皮敝以進者冊又五七行餘國。易卦亓義曰：「顯比，王用參毆，失前禽，邑不戒，吉」。此之胃也。●西人舉兵侵魏野而□□□□□□□而遂出見諸大夫。過段干木之閭而式。亓僕李義曰：義聞之，諸侯五八行无財而後財，今吾君无身而後財，何也？文侯曰：段干木富乎德，我富於財；段干木富「乎義，我富於地。德而不吾」為者也，義而不吾取者也。彼擇取而不我與者也，我求而弗五九行得者也。若何我過而弗式也？西人聞之曰：我將伐无道也，今也文侯尊賢□□□□□□□□□□□□何何而要之局，而寵之獄獄，吾君敬女而西人告不足。易卦亓義六。行曰「又覆惠心，勿問无吉：又復惠我德」也。●吳王夫跂攻，當夏，太子辰歸冰八管。君問左右冰□□□□□□□□注冰江中上流，與士歓亓下流。江水未加清，而士人大說。六一行斯壘為三隊，而出𣪠荊人，大敗之，襲亓郢，居亓君室，徙亓祭器。察之，則從八管之冰始也。「易」卦亓義曰：「嗚嗛，利用行」師征國」。●越王勾賤即已克吳，環周而

欲均荆方城六二行之外。荆王聞之，恐而欲予之。左史倚相曰：天下吴為强，以戉戔吴，亓銳者必盡，其餘不足「用」也，是□□□□□□齊之不能阩騶魯而與我爭於吴也，是恐而羊觀六三行我也。君曰：若何則可？左史倚相曰：請為長轂五百乘，以往分於吴地。君曰：若□為長轂五「百」乘以往分「於吴地」□□□□而不服者，請為君服之。□□越王曰：天下吴為强，吾六四行既戔吴，亓餘不足以辱大國之人，請辭。又曰：人力所不至，周車所不達，請為君服之？王冑大夫重曰：吴人□□□不很兵。重曰：不可！天下吴為强，以我戔吴，吾銳者既盡，亓餘不足用六五行也，而吴衆又未可趨也。請與之分於吴地。遂為之封於南巢至於北蘄南北七百里，命之曰倚「相」□封。易卦「亓義曰：「睽孤」，見豕負涂，載鬼一車，先張之柧，後說之壺」。此之胃也。●六六行荆莊王欲伐陳，使沈尹樹往觀之。沈尹樹反，至令曰：亓城郭脩，亓倉實，亓士好學，亓婦人組侯，君「曰」：如是則□□□□□也。城郭脩，則亓守固也；倉廩實，則人食足也；亓士好學，必死上也，六七行亓婦組「侯，必」財足也。如是，陳不可伐也。沈尹樹曰：彼若若君之言則可也。彼與君上言之異。城郭脩，「則」人力渴矣；「亓倉廩實，則」□□之人也；亓士好學，則又外志也；亓婦組侯，則士祿不足食也。六八行故曰陳可伐也。遂舉兵伐陳，有之。易卦亓義曰：「入于左腹，獲明夷之心，于出門廷」。●趙閒子欲伐衛，使史黑「往睹之，期以」卅日，六十日後反。閒子大怒，以為又外志也。史黑

曰：吾君殆乎大過矣！衛使六九行據柏玉相，子路為浦，孔子客焉，史子突焉，子贛出入於朝而莫之留也。此五人也，一治天下者也，皆在衛□□□□□□□□□又是也者，我□□而又之□。易卦亓義曰：「觀國之光，利用七。行賓于王」。易曰：「童童往來」，仁不達也；「不克征」，義不達也；「亓行塞」，道不達也；「不明每」，明不達「也」。「□□□□」，仁達矣；「□□□□」，義達矣；「自邑告命」，道達矣；「觀國之光」，明達矣。繆和七一行

七　馬王堆帛書《昭力》

昭力問曰：易又卿大夫之義乎？子曰：師之「左次」與「闌輿之衛」、與「豶豕之牙」參者，大夫之所以治亓國而安亓君也。昭力曰：可得聞乎？子曰：昔之善為大夫者，必敬亓百姓之順德，忠信以先之，脩亓兵甲 一行 而備之，長賢而勸之，不義朕名以教亓人，不美卑隊以安社稷。亓將睯口也，吐言以為人次；亓將報口口口一以為人次；亓將取利，必先亓義以為人次。易曰：「師左次，无咎。」師也者，人之聚也；次＝行也者，君之立也。見事而能左亓主，何咎之又？問「闌輿」之義。子曰：上正衛國以德，次正衛國以力，下正衛「國」以兵。衛國以德者，必和亓君臣之節，不耳之所聞，敗目之所見。故權臣不作，同列子右，三行 欲以固亓觀賞。百姓之勸，以禁諱，教察人所疾，不作奇心。是故大國屬力焉，而小國歸德焉。城郭弗脩，五兵弗實，而天下皆服焉。易曰：「闌輿之衛，利又攸往。」若輿且以闌然衛之，況以 四行 德乎？可不共之又？又問：「豶豕之牙」，何胃也？子曰：古之侍強者也，使強以侍難也。上正衛兵而弗用，次正用兵而弗先也，下正盛兵而后威。幾兵而弗用者，調愛亓百生而敬亓士臣，強爭亓時而讓亓 五行 成利。文人為令，武夫用國，脩兵不解，卒伍必固，權謀不讓，怨弗无昌。是故亓士驕

而不傾，亓人調而不野。大國禮之，小國事之，危國獻焉，力國財焉，遠國依焉，近國固焉。上正陸衣常以平 六行 遠人，次正橐弓矢以伏天下。易曰：「豶豕之牙，吉。」夫豕之牙成而不用者也，又笑而后見。言國脩，兵不單而威之胃也。此大夫之用也，卿大夫之事也。●昭力問曰：易又國君之義乎？子曰：師之「王參賜命」 七行 與比之「王參毆」、柰之「自邑告命」者三者，國君之義也。昭力曰：或得聞乎？子「曰」：昔之君國者，君親賜亓大夫，大夫親賜亓百官，此之胃參詔。君之自大而亡國者，亓臣屬以寂謀。君臣不相知，八行 則遠人无勸矣，亂之所生於志者也。是故君以恋人為德，則大夫共愈，將軍禁單；君以武為德，則大夫得人，「將軍」□□。慳君以資財為德，則大夫賤人，而將軍走利。是故失國之罪必在君之 九行 不知□也。易曰：「王參賜命，无咎。」為人君而能亟賜亓命，无〈夫〉國何失之又？又問：比之「王「參」毆」，何胃也？子曰：□□□□□人以察教之，以義付之，以刑殺當罪而人服君，乃服小節，以无人曰義。一〇行 為上且猷又不能，人為下何无罪之又？夫失之前將戒諸後，此之胃教而裁之。易「曰：比」之「王參毆，失前禽，邑人不戒，吉。」若為人君毆者，亓人孫戒在前，何不吉之又？又問：柰(以)之「自邑告命」 一一行 何胃也？子曰：昔之賢君也，明以察乎人之欲惡，詩書，以成亓慮，外內親賢以為紀綱，夫人弗告則弗誠〔?〕弗將不達，弗遂不成。易曰：柰之「自邑告命，吉」，自君告人之胃也。·昭力問先 一二行 生曰：君卿大

夫之事既已閒之矣，□或又乎？子曰：□數□數□猷又所寶用之，兄於易乎？比□□又□冬□，六合之內，四勿之卦，何不又焉？［鍵］之潛龍，商夫之義也；无孟之卦，邑餘之義也；一三行 不耕而穫，戎夫之義也；良月幾望，□□之義也。

昭力　六千　一四行

跋

一九七三年底，湖南長沙馬王堆三號漢墓出土了帛書《周易》經傳，共二萬餘字。它們是帛書《易經》、帛書《二厽子》、帛書《繫辭》、帛書《衷》、帛書《要》、帛書《繆和》、《昭力》。

帛書《易經》同帛書《二厽子》同鈔寫在一幅寬四十八厘米、長約八十五厘米的黄色絲帛上，朱欄墨書，字體與帛書易傳諸篇同，均為較規範的八分隸書。無尾題，篇末也未記字數。共九十三行，約四千九百餘字。帛書《二厽子》緊接於帛書《易經》之後，另起一行，其第一行頂端塗有墨丁標誌，無篇題，未記字數，共三十六行，約三千六百餘字。篇名係據首句前三字擬定。

帛書《繫辭》與帛書《衷》、《要》、《繆和》、《昭力》同鈔在另一張寬四十八厘米的黄色絲帛上，也是朱欄墨書。其第一行頂端塗有墨丁標誌，篇末是否有尾題，是否記有字數，尚待研究。共四十七行，約三千三百餘字。今題係據通行本《繫辭》擬定。帛書《衷》緊接帛書《繫辭》，另起一行，其第一行頂端有墨丁標誌，其篇末似有尾題，並記字數「二千」，約四十五行，實際有三千一百字左右。帛書《要》緊接帛書《衷》，另起一行頂端有墨丁標誌，篇末

有尾題，並記字數「千六百卌八」。共二十四行。帛書《要》，另起一行，首行頂端塗有墨標誌，篇末有尾題，但未記字數，約七十一行。帛書《昭力》緊接帛書《繆和》，另起一行，但首行頂端無墨丁標誌。篇末有尾題，並記字數「六千」。該篇僅十四行，所謂「六千」應包括《繆和》篇字數在內。

從馬王堆三號漢墓出土的隨葬木牘可知，該墓葬於漢文帝前元十二年，即公元前一六八年。帛書《周易》經、傳避漢高祖劉邦諱，邦字皆寫作國。但盈字出現頻率卻很高，顯然是不避漢惠帝劉盈諱。因此，其抄寫時間應在劉邦稱帝之後，劉盈即位之前，即公元前二零六年至前一九四年之間。作最保守的估計，它們的抄寫也不會晚於公元前一六八年。

帛書原件已斷裂殘碎，經拼接復原，但尚有若干零碎殘片，有待進一步試綴。釋文以「 」表示試補的缺字，不能補出的缺字，字數可估計的用口表示；不能估計的，用☒表示。每行末用數碼注出行次。除重文、省文符號轉寫為相應之文字外，釋文對原文的用字都力圖不加以改變。對鈔手已圈掉的誤字，都照樣保留。對通假字、錯字、衍文、脫文一般不加以指正。所補缺文，僅供參考。

帛書《易經》的釋文主要參考了馬王堆漢墓帛書整理小組的《馬王堆帛書〈六十四卦〉釋文》（《文物》一九八四年第三期）；帛書《繫辭》的釋文，主要參考了陳松長、張政烺先生的釋文（皆載《道家文化研究》第三輯，上海古籍出

版社一九九三年八月)；帛書《要》的釋文，參考了池田知久先生的《馬王堆漢墓帛書周易要篇的研究》(東京大學《東洋文化研究所紀要》第一二三冊，一九九四年二月)；帛書《二厽子》、《衷》、《要》三篇的釋文，曾得到陳松長、李學勤先生的許多幫助，含有他們的辛勤勞動；並以陳松長和筆者的名義刊登於《道家文化研究》第三輯，此次的釋文是在上稿的基礎上修訂而成；帛書《繆和》、《昭力》的釋文，曾得到徐寶貴先生的幫助，並曾向裘錫圭先生請教過。在此，一併表示感謝！

廖名春　一九九四年十二月於清華園

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷唐書藝文志作十卷至宋崇文總目則僅有一卷而已晁陳兩家皆不著錄南宋說易家所引用已非全文至於末年四明王厚齋迺復爲之裒輯以成此書明胡孝轅附梓於李氏集解之後故凡已見集解者不錄姚叔祥更增補二十五則皇朝東吳惠定宇棟復加審正蒐其闕遺理其次第益加詳焉蓋說經之道貴於擇善而從不可以專家自囿况易含萬象隨所取資莫不具足鄭易多論互體繫辭傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

又曰物相雜故曰文此卽互體之說所自出王弼學孤行遂置不講而此書亦遂失傳王氏蒐羣籍而緝綜之功蓋不細其不能無誤則以創始者難爲功也近者歸安丁小疋孝廉復因胡氏惠氏兩本重加攷定舉向來以鄭注易乾鑿度之文羼入者爲栞去之以漢書注所云鄭氏乃卽注漢書者非指康成又於字之傳譌者如小畜之輿說輻當作輹夬之壯於頄當作頯一一正之又王氏次序本多顛錯胡氏惠氏雖迭加更定而仍有未盡今皆案鄭易本文爲之整比復摭補其未備者若干則扶微振墜使北海之學大顯於世此厚齋諸君子之所重有望於後賢者而丁實克纘之非相違也而相成也豈與夫矜所獨得以訾謷前人之所短者之可比哉余於厚齋所輯若詩攷若鄭注古文尚書及論語若左氏賈服等義皆嘗訂正惟詩攷稍加詳此書雖亦瞻涉然精力不及丁君遠甚今覩此本老眼爲之豁然增明歸時攜以詒吾黨之有力者合梓之爲王氏經學五書知必有應者乎至於字音鄭氏時未有反語及直音某字爲某者後人因其義而知其讀或去其比况之難曉者而易以翻切之法以便學者雖非元文要爲根本於

鄭不可廢也夫此書收檢於亡佚之餘復經二三君子之博稽精覈而得以完然無憾百世下讀是書者其寶之哉

乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

注無所附

命所受天命也〔丁補〕文選曹子建贈白馬王彪詩注或當在窮理盡性以至於命下或曰樂天知命之注

事之以牛羊詩緜正義說太王事引此

行誅之後致太平詩周頌譜正義

正誤

泰初九王引注云彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之惠云出劉向傳注

丁小疋云漢書注云鄭氏曰彙音謂類也云云下云師古曰此泰卦初九爻辭顯知鄭所釋者非易爻辭故師古以泰初九實之康成訓彙爲勤見於陸氏釋文此彙訓類判然不同漢書叙例有鄭氏不知其名此即若人之漢書注耳

小過王引注云中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤惠不知所出

丁小疋云此全出易緯乾鑿度非康成自下語厚齋爲漢上易所誤故以次此定宇又爲厚齋所誤

兩儀生四象王引注云布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火惠不知所出

丁小疋云此乾鑿度注王氏誤以爲易注

可觀而後有所合王引注云易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出离以陰入坎坎爲中男离爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也惠不知所出

丁小疋云後漢書崔駰傳注引鄭元注易鑿度語以釋違旨篇扶陽吕出順陰而入之文與上文可覩而有所合句不相涉也厚齋不審誤以乾鑿度注爲易注定宇未能是正

動靜有常剛柔斷矣惠引注云陽動陰靜剛柔之斷也出穀梁疏公羊疏

惠言案公羊疏不見此文穀梁莊三年疏有之不言鄭注案樂記注云動靜陰陽用事疏云鄭注易云動靜雷風也而此云陰陽用事者亦得會通也若易注正有陽動陰靜之文疏當引以證陰陽用

事矣明此非鄭注也

下經之末王爽注云凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體丁云出儀禮覲禮疏莊二十二年左傳正義

惠言謂易有互體自田何以來傳之集解所見京房荀爽宋衷虞翻皆有明文非康成獨得之解厚齋以論互體爲康成之學故載此條又附入服虔左傳注二條此厚齋鄭學之淺也惠刪之是已

師之臨左傳宣十二年正義引服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也王氏曰以互體說易蓋本諸康成今附卷末

上六女承筐无實士刲羊无血左傳僖十五年正義云服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也

惠言謂易有互體自子夏田何非康成所造何得以他人之說槩以附康成既即以服春秋出於鄭氏然此集鄭易非集鄭春秋也惠刪之良是

乾道變化王引月令正義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化

惠言案此孔疏語王氏附於注惠已刪之

易贊易論正義云易贊及易論世說注作序易

易一名而函三義世說注作易之為名也一言而含三義易簡世說注作節易一也變易二也不易三也故世說注無故字繫辭云世說注作曰乾坤其世說注無其字易之縕邪世說注作也又云世說注無此二字易之門戶邪世說注作也又云夫世說注云作曰無夫字下句同乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之世說注作簡易無之字法則也又云世說注云作曰又有其字為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可世說注有以字為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也世說注作此則言其從時出入移動也又云世說注作曰天尊

地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常世說注誤作為剛柔斷矣此世說注有則字言其張設布列不易者世說注無者字也正義止此據此惠作茲三義而說易之道廣矣大矣周易正義八論世說新語文學論

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易書洪範正義引夏曰二句作易贊周官大卜疏同禮記祭義正義引三句作易贊連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備同上惠刪之非是

神農重卦正義八論云鄭元之徒以為神農重卦此條王附易贊惠刪

虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎离艮兌消息无文字謂之易漢上易傳引鄭康成曰云云左傳定四年正義引易云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎离艮兌消息此條王附易贊惠刪

以上遵武進張惠言訂正丁氏本

叙録

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

後漢書鄭元傳造大學受業師事京兆第五元先始通京氏易公羊春秋三統厤九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書以山東無足問者乃西入關因涿郡盧植事扶風馬融融門徒四百餘人升堂進者五十餘生融素驕貴元在門

下三年不得見乃使高業弟子傳受於元元日夜尋誦未嘗怠倦會融集諸生考論圖緯聞元善算乃召見於樓上元因從質諸疑義問畢辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣

儒林傳東萊費直傳易授琅邪王横爲費氏學本以古字號古文易又沛人高相傳易授子康及蘭陵毋將永爲高氏學施孟梁丘京氏四家皆立博士費高二家未得立　建武中范升傳孟氏易以授揚政而陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂衰

鄭君自序云遭黨錮之事逃難注禮黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易　唐會要七十七　文苑英華七百六十六

三國志三少帝紀高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象於經者欲使學者尋省易了也帝曰若鄭元合之於學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以

不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭元何獨不謙邪俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡

宋書禮志太常荀崧上疏曰周易一經有鄭元注其書根源誠可深惜宜爲鄭易博士一人

經典釋文序錄漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢書費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏爲世所重　江左中興易唯置王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許値王敦

亂不果立　馬融傳十卷七錄云九卷荀爽注十卷七錄云十一卷鄭元注十卷錄一卷七錄云十二卷

隋書經籍志周易九卷後漢大司農鄭元注梁又有漢南郡太守馬融注周易一（疑十）卷亡周易馬鄭二王四家集解十卷

周易正義八論其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學

之徒並同此說今亦依之

正義坤初六象夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

正義說卦第九先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以（舊以誤作之今從宋本校）文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

鏞堂按所言先儒是王弼以前人知鄭康成等此文言本在第九篇篇自爲卷自王弼分入乾坤兩卦遂升說卦爲第九之明證

舊唐書經籍志周易九卷鄭元注又十卷馬鄭二王集解

新唐書藝文志馬融章句十卷鄭元注周易十卷馬鄭二王集解十卷

晁說之古易跋先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言入卦中者自費氏始初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏

古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而傚之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳楊雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不繫於爻辭尊君也石守道亦曰孔

子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬
之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉
呂祖謙書古易後東京馬融鄭元皆爲費氏學其書
始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏
書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之
後巋然獨存豈非天哉
朱 書晁氏古易後先儒雖言費氏以彖象文言參
解易爻然初不言其分傳以附經也至謂鄭康成始
合彖象於經則魏志之言甚明而詩疏亦云漢初爲
傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書

公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩詁訓傳亦與
經別及馬融爲周禮注乃欲省學者兩讀故具載本
文而就經爲注馬鄭相去不遠蓋倣其意而爲之爾
今所定復爲十二篇者古經之舊也王弼注本之乾
卦蓋存鄭氏所附之例也坤以下六十三卦又弼之
所自分也
書臨漳所刊易後右古文周易經傳十二篇亡友東
萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金
華王莘叟之所筆受也
音訓則妄意其猶或有 所遺脫莘叟蓋言書甫畢而

伯恭父沒是則固宜然亦不敢輒補也爲之別見於
篇後云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安朱 謹書
朱鑑呂氏音訓跋先公著術經傳悉加音訓而於易
獨否者以有東萊先生此書也鑑旣刊啓蒙本義念
音訓不可闕因取寶婺臨漳鄂渚本親正訛誤六十
餘字而并刊之如豫爻之簪晁作戠婺漳鄂本作戲
損象之窒晁作眘婺本作昚漳作眘鄂作眘則有未
詳者然非有害於文義已足爲善本矣
鏞堂按呂氏音訓晁氏曰虞作戠戠乃戠之譌此
戲字蓋又戠之譌也眘字說文本作昚釋文云陸

作眘是也敘錄引愼徽五典作眘徽及此作眘皆
誤晁作眘之眘當本作昚不誤後轉寫失之
董眞卿季眞周易會通凡例一東萊呂氏音訓朱子
所深取見古易序中又公孫鑑跋之云先公著述經
傳悉加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書也
惜刊本義者不曾附入遂使此書幾至無傳今得善
本悉附經文間有未備者仍存程傳之末
王海鄭氏周易序鄭康成學費氏易爲注九卷多論
互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三
至五兩體交互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂

之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也唯乾坤無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也王弼尚名理譏互體然注睽六三曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注比六五舊誤作四今改之類或用康成之說鍾會著論寧波教授丁小雅云見魏志鍾會王弼傳力排互體而荀顗難之江左鄭學與王學並立荀崧謂康成書根源疑有脫字顏延之爲祭酒

黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數百舊無百字丁小疋據南齊書陸澄傳補年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若宏儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師此景迂晁氏所慨歎也易有聖人之道四焉理義之學以其辭耳變象占其可闕乎李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人哉今鄭注不傳其說閒見於鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云然康成箋詩多改字注易亦然如包蒙爲彪豶豕之牙爲互包荒讀爲康錫馬蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅之皆讀爲解一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿學者盍謹擇焉厭常喜新其不爲荄茲者幾希按自然康成箋詩以下當刪伯厚尚未足與言鄭學也

浚儀王應麟識

玉海跋康成注易九卷多論互體江左與王輔嗣學並立荀崧謂其書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數百年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢前儒河北諸儒專主鄭氏隋興

學者慕弼之學遂爲中原之師唐因之今鄭注不傳此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人者哉合彖象於經蓋自康成始其說閒見於鼎祚集解及釋文易詩三禮春秋義疏後漢書文選注應麟讀易之暇輯爲此編庶幾先儒象數之學猶有考焉癸酉季夏哉生明汲古堂書

玉海藝文近世古書亡缺鄭氏所注第九總文言說卦序卦雜卦四篇學者不能知其次乃謂之鄭氏文言

文獻通考經籍考鄭康成易注崇文總目曰今唯文言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸指趣淵確去聖人未遠也中興亡

王氏談錄公言祕閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇而陸氏大立篇第中各異考之足以見古易經之舊次

宋史藝文志鄭元周易文言注義一卷

鏞堂按此王伯厚所云學者不能知其次乃謂之鄭氏文言也甚可哂矣

周易鄭注　湖海樓叢書本

鄭注詩禮中所引易義皆用京氏學與易注用費學不同今附錄於後

毛詩草蟲亦既見止亦既覯止我心則降傳覯遇也箋云既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以寧父毋故心下也易曰男女覯精萬物化生正義曰謂之遇者男女精氣相覯遇故引易以明之（按今易覯作構鄭注云合也爾雅釋詁遘遇也詩傳箋本此易姤卦釋文云古文作遘鄭同集解引鄭注云姤遇也序卦姤者遇也並當作遘易注又訓爲合者詩野有蔓草邂逅相遇毛傳邂逅不期而會釋文逅本亦作遘按釋詁會合也易屯卦匪寇昏媾鄭注云冓猶會也是遘遇會合四字義並得通也）

采薇曰歸曰歸歲亦陽止箋云十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽正義曰彼說坤卦自以上六爻辰在巳爲義巳至四月故消息爲乾非十月也且文言慊於無（衍）陽爲心邊兼鄭從水邊兼初無嫌字如（知疑）與此異（按鄭本作慊於陽集解本作兼於陽引九家易曰陰陽合居故曰兼陽王弼本作嫌於陽注云爲其嫌於非陽而戰兼慊嫌皆聲相近故文異而本無无字則同今本皆作嫌於无陽豈因詩箋而誤衍乎惠定宇云蓋唐以後亂之）

白駒皎皎白駒賁然來思傳賁飾也箋云易卦（疑彖）曰山下有火賁賁黃白色也釋文賁徐音奔毛鄭全用易爲釋正義曰賁卦離下艮上艮爲山離爲火故言

山下有火以火照山之石故黃白色也盍謂其衣服之飾也按易注云文飾之貌與毛傳義同王肅易注云黃白色與箋義同然則詩箋所用盍易今文家舊說

無羊大人占之衆維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人衆相與捕魚則是歲熟相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉正義曰孟子曰七十者可以食雞豚豚魚俱是養老之物按此言當有所本故引之以證魚可供養也彼注意以豚魚喻小民按彼易注也彼與此乖者以彖云豚魚吉信及豚魚喻恩澤及民觀彖爲說此則斷章取義故不同也

周易鄭注　七　湖海樓雕本

瓠葉幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之箋云亨熟也熟瓠葉者以爲飲酒之葅也此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道藝也酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲食而曰嘗者以其爲之主於賓客賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習正義曰所會朋友必爲講習以易有此言以著義故知此合朋友爲習禮講藝

思齊不顯亦臨無射亦保箋云臨視也保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明著亦得觀於禮於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致高大

下武媚茲一人應侯順德箋云可愛乎武王能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大正義曰升卦巽下坤上故言木生地中木漸而順長以成樹猶人順德以成功定本作愼德準約此詩上下及易宜爲順字又集註亦作順按周易音義以順德如字王肅同本又作愼師同據此知德明之師本作以愼德王弼當作愼字陸孔皆作順盍爲王肅所誤也集解作以愼德虞翻曰二之五艮爲愼故愼德虞治孟氏易傳業五世詩叔重備偁孟氏易爲古文可證古文易作愼德先師傳費氏易費亦古文鄭易當同虞翻作愼盍詩經下武應侯順德毛氏古文作順

周易鄭注　六　湖海樓雕本

齊魯韓今文作愼易經象傳君子以愼德費氏孟氏古文作愼京氏等今文作順先師注詩宗毛注易本費箋詩引用之易則京氏而非費氏王肅好與鄭異故注毛詩而私用三家於家語弟子行既作應侯愼德復改毛經順字爲愼所以有定本之誤從於易文竊取京氏順字以見異於鄭本遂致亂費氏之經顏師古漢書叙傳下注引詩曰媚茲一人應侯順德與詩正義所言定本正出一手史證口訣義引何妥易作愼德按何妥亦本王弼

民勞戎雖小子而式宏大箋云戎猶女也式用也宏猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之

天作彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋云彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐邦者皆築作宮室以為常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有佼易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易則易知坤則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德正義曰言乾以佼易故為知坤以凝簡故為能人能佼易則其情易知凝簡則其行易從情易知則人親之故易知則有親行易從則功可就故易從則

有功人以物不我親不能以久故有親則可久由舉事無功不能以大故有功則可大為物所親事可長久是為德有所成故可久則賢人之德舉事有功道可廣大是為業有所就故可大則賢人之業生人能事德業而已易簡為之無往不究故彼又云易簡而天下之理得是天地之德易簡而已岐邦之君亦有易簡之行是與天地同功按佼易之義必本先師易注易釋文繫辭上易知以豉反鄭荀董並音亦又大壯喪羊於易以豉反鄭音亦謂佼易也詩毛傳夷易也及鄭箋佼易及引易文並當音亦釋文夷易羊鼓反下除易曰皆同誤也公羊注有佼易宋板爾雅疏引白虎通有佼易

周禮宮正夕擊柝而比之注鄭司農云柝戒守書所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於邾

均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉注公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤為均今書亦有作旬者釋曰易坤為地地德均平是以均為義今易書有作旬字者旬與均俱有均平之意故引為證按尚書大傳推六律六呂旬十有二變鄭注云旬均也今俗本作詢譌

媒氏令男三十而娶女二十而嫁注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉釋文奇數於

綺反本或作倚音同釋曰易繫辭云天一地二天三地四天五地六按此二字衍文是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二載載字舊脫據易正義補故云天地相承覆之數周易音義而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通易正義引鄭云倚託大衍之數集解載虞翻崔憬注皆訓依為立是馬鄭二王虞崔等皆作倚數周禮音義大書奇數賈疏云就奇數之中天三度生地二度生是周禮注明作奇字陸云本或作奇者此妄人依今本周易所改非也然則鄭注易與注禮所據本不同注易是費氏本先師本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也蜀才作奇與周禮注正合蜀才易注十卷見釋文序錄及隋志七錄云不詳何人顏氏家訓書證篇云謝靈夏侯該並讀數千卷書皆疑是譙周王儉四部書目及七志云王弼後人當非是果為王弼後人安得更作奇數

司尊彝祼用虎彝蜼彝注鄭司農云蜼讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼

天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡注問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜按文言貞者事之幹也師彖貞正也易注云有幹正人之德本此周禮天府太卜注皆訓貞爲問與易注不同蓋亦賓京之異也先後鄭竝傳費氏易而注引用之易皆京氏舊誼故天府注仲師引易證貞之爲問太卜注康成亦引易證貞之爲問又可見仲師所引易義與康成意盡同也

太卜掌三易之灋注易者揲蓍變易之數可占者也釋曰易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也按易文卦畫七八爻稱九六用四十九蓍三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢舊亦誤作單錢據儀禮士冠禮疏改正九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽也兩少一多爲拆錢三字舊脫據儀禮疏補八爲少陰也夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占

以邦事作龜之八命二曰象注象謂有所造立也易曰以制器者尚其象

凡國大貞注鄭司農云貞問也國有大疑問於蓍龜立謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師

貞丈人吉

掌固注固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其固釋曰引之證固是在國王公設之以守國按今注疏本同易作守其國玉海職官引鄭注是固字今據改魏書高閭傳閭上表曰易稱王公設險以守其固北監本作國又三國志魏高堂隆傳棧潛曰王公設險以固其國亦守其固之誤也

大司馬之職比小事大以和邦國注比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯釋曰其卦坤下坎上坤爲土坎爲水水得土而流土得水而柔是水土和合故象先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親

羅氏蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅襦讀爲繻有衣袽之繻釋文袽女居反字又作絮

校人凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廄廄一僕夫注自乘至廄其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也釋曰按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八

第一冊　續修四庫全書第6　汲文內

九十若然東方南方生長之方故七爲少陽八爲少
陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰不取
十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻
稱九六七八九六既配四方故九六皆以四乘之乾
之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六
是謂乾之筴也
小司寇之職以八辟麗邦灋附刑罰注麗附也易曰
日月麗乎天附猶著也釋曰天者自然之氣日月本
在虛空而附自然之氣故得爲附著也
朝士掌建邦外朝之灋注鄭司農云外朝在路門外

內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆示
於叢棘釋文示於之豉反又如字本或作寘按古文寘字今文假借聲近字作示釋文云寘劉作示鄭注本費氏易必作寘字作示者蓋今文京氏易仲師好古雖傳費易要其功令所班誦習之本亦爲示字可知
掌戮凡殺其親者焚之注親緦服以內也焚燒也易
曰焚如死如棄如釋曰不孝之罪五刑莫大焉得用
議貴之辟刑之各舊誤若今改如所犯之罪引之者證焚
如是殺其親之刑也
司烜氏若屋誅則爲明竁焉注屋讀如其刑剭之剭
剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也釋文刑剭
徐音屋劉音握釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王
之同族及有爵者也按周禮疏醢人司烜氏引鄭易形皆作刑注云刑之於屋中周易音義形渥鄭作剭音屋是鄭氏注禮注易經之本與義並同也
考工記通四方之珍異以資之謂之商旅注商旅販
賣之客也易曰至日商旅不行
石有時以泐注鄭司農云泐讀如再扐而後卦之扐
泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然
車有六等之數注車有天地之象人在其中焉六等
之數灋易之三材六畫釋曰易說卦云兼三才而兩
之故易六畫而成卦兼三才者天有陰陽地有剛柔

人有仁義三才六畫一才兼二畫故車之六等灋之
也按賈氏所述與樂記正義合必本鄭易注
輈人爲輈行數千里馬不契需注鄭司農云契讀爲
爰契我龜之契需讀爲畏需之需謂不傷蹄不需道
里釋文需音須又乃亂反釋曰需讀爲畏需之需謂
從易需卦之需按乃亂反則爲耎音須非也先師易注云陽氣耎而不直前者畏上坎也與司農畏需義正同賈疏知讀爲畏需從需卦之需者據先師易注而知之也
車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三
寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易
巽爲宣髮舊誤作寡髮今據疏改釋曰云頭髮皓落曰宣者以

得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也周易音義寡髮本又作宣按馬鄭王弼易本皆作寡髮費氏易如此周禮注作宣髮則先師始通京氏易也集解亦作宣髮虞翻曰爲白故宣髮考工記疏具有二文錯誤幾不可讀余爲正之

弓人爲弓老牛之角紾而昔注鄭司農云昔讀爲交錯之錯謂牛角觕理錯也元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反釋曰昔讀爲交錯之錯者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦爻辭按周易音義履錯鄭徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注錯然敬愼之貌也徐

仙民爲王音故七各反七路反與且苦反同讀爲措鄭易本馬馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二亦讀錯爲措馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帤則木堅薄其帤則需注需謂不充滿鄭司農云帤讀爲襦有衣絮之絮帤謂弓中裨釋文衣絮本亦作帤周易作袽皆女居反中裨符支反又音臯釋曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也按帤謂弓中裨此帤字亦當作絮

儀禮士冠禮筮與席所卦者注筮所以問吉凶謂蓍也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦釋曰筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也

玄端玄裳黃裳雜裳可也注上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

鄉飲酒禮記亨於堂東北注祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民釋曰引易頤彖辭者義取養賢能而賓舉之事

鄉射禮記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇

交注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也蛇龍君子之類也釋曰易云龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是蛇龍總爲君子之類也交者象君子取矢於楅上也

覲禮乃右肉袒於廟門之東注右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也易曰折其右肱无咎釋曰凡卦爻三至四二至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云引之者證刑理宜於右之義按義與易注不同易注上君言之禮注主臣言之

少牢饋食禮左執筮右兼執韇以擊筮注將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神

禮記曲禮安定辭注審言語也易曰言語者君子之樞機正義曰論語云駟不及舌故審言語也易曰者易繫辭之文也引之者證審言語之事彼爲言行鄭云言語者既證經辭無取於行故變文爲語也按先師斷不輕改聖經以就己意孔說非也左氏襄二十五年傳非文辭不爲功愼辭哉注樞機之發榮辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所引經正合可證鄭所據本是言語今作言行爲失其眞杜注左傳時尚作言語孔疏禮記時已作言行丁小疋云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇注亦云言爲榮辱之主

檀弓戎事乘翰注翰白色馬也易曰白馬翰如按易注云翰猶幹也與此異

王制論辨然後使之注辨謂考問得其定也易曰問以辨之

月令其數八注數者五行佐天地生物成物之次也易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後木生數三成數八但言八者舉其成數正義曰引易曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分别之象又爲日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之之别故其數耦也

其日丙丁注丙之言炳也時萬物皆炳然著見而强大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離

禮運故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也注順時以養財尊師以教民而以治政則無過差矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財釋文何以守位曰仁本亦作人周易音義曰人王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁可證鄭易及王弼本皆作人正義作仁謂必信仁愛

誤也本義作人云曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦鏞堂按费氏古文易作人京氏今文易作仁先師注易用古文注禮用京氏易禮運注不當作人王肅好與鄭異故易本反作仁也後漢書蔡邕傳蓋聞聖人之大寶曰位故以仁守位以財聚人李賢注何以守位曰仁文選張平子東京賦且天子有道守在海外守位以仁不恃隘害李善注用周易曰何以守位曰仁與先師禮注同皆用今文易也禮注尊師以教民治政無過差皆仁字意故引易以證之余弟和貴以大學有人此有土證之謂古文作人字是

故明於順然後能守危也注能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位正義曰謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致危也

禮器諸侯以龜爲寶注古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜

五獻之尊門外缶注缶大小未聞也易曰尊酒簋貳用缶按正義引鄭易亦作尊今本加木旁作樽

郊特牲故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注孕任子也易曰婦孕不育

內則不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視注睇傾視也易曰明夷睇于左股周易音義夷於如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱睇同

由命士以上及大夫之子旬而見注旬當爲均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見

之易說卦坤爲均今亦或作旬也正義曰按易說卦以坤爲均象地之均平今易之文或以均爲旬者是均得爲旬也皇氏云母之禮見子象地之生物均平故引易以爲均非也按象地之均平蓋本先師易注故皇氏據之以說禮然鄭注引易之意則當從孔說

明堂位崇坫康圭注崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上焉釋文康圭音抗苦浪反出注按今易皆作亢不作抗鄭注尚書大傳引禮志亢世子法於伯禽今文王世子作抗注抗猶舉也是亢抗義通也史記仲尼弟子列傳原亢家語七十弟子解作原抗

學記教人不盡其材注材道也謂師有所隱也易曰兼三才而兩之謂天地人之道正義曰伏犧書上法天下法地中法人謂之三才說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才各有其兩故云兼三才而兩之而有六爻也

樂記聲相應故生變注樂之器彈其宮則衆宮應易曰同聲相應同氣相求

宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞注荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰无平不陂按陂傾也可補鄭易注

幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故知鬼神之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏

其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼正義曰熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也

著不息者天也注著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自强不息

祭統此天子之樂也康周公故以賜魯也注康猶襃大也易晉卦曰康侯用錫馬

經解故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子愼

始差若豪氂繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也
始謂其微時也正義曰此易繫辭文也太史公自序故易曰失之毫氂差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣集解徐廣曰一云差以毫氂一云繆以千里駰案今易無此語易緯有之司馬遷傳故易曰差以毫氂謬以千里故曰臣弑君子弑父非一朝一夕之故其漸久矣師古曰今易經及彖象繫辭並無此語所稱易緯者則有之焉斯蓋易家之別說者也按太史公作失之毫氂謬以千里臣弑君上有故字或作差以者上下皆非今史記作故曰臣弑君依漢書曰字衍禮記出七十子之徒而引易有君子慎始三句知非出緯書蓋漢初傳易者俱失此經惟太史公能知其文故引用之此當在文言傳坤卦積善之家四句下孔仲達謂易繫辭文非也經解止邪於未形與文言傳由來者漸須早辨義正合文言傳蓋言順也順當讀為慎此慎字與上君子慎始之慎一氣緊相貫注朱子本義曰古字順慎通用此當作慎言當辨之於微也按朱子雖不知文言傳有脫文而此

注則深得經意矣考漢易蓋多作順字集解引荀爽曰乾氣加之性而堅象臣順君命而成之周易音義言順如字春秋繁露基義篇云履霜堅冰蓋言遜也按遜亦順也後漢書宦者列傳論易曰履霜堅冰至云所從來久矣今迹其所以亦豈一朝一夕哉李賢注易曰履霜堅冰至亦言順也

坊記故君子約言小人先言注言人尚德不尚言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣易曰君子以多識前言往行以畜其德

故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨信矣釋文寔受時力反易作實正義曰鄭易注九五一爻有坎有離此注總論既濟之卦下體為離上體為坎與易注不同按古文易作實今文易作寔

故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田正義曰無妄震下乾上六二既在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕

是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不菑畬田無功得物是其凶引之者證貪財之事

中庸維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已注天所以為天文王所以為文皆由行之無已為之不止如天地山川之云也易曰君子以慎德積小以成按毛本衍成字宋本無高大是與釋文慎德如字一本又作順

質諸鬼神而無疑知天也注知天知人謂知其道也鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相

似

表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義曰蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問旣褻瀆師則不復告之引之者證無相褻瀆之義也

故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉注此大畜卦辭也彖曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大小祿有多少

故君使其臣得志則愼慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事注言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言尊大其成功也

緇衣子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎易曰不恆其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶注羞猶辱也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當專行幹事而以問正爲常德是亦無恆之人也釋文德偵音貞周易作貞易注云以和說幹其家事不訓貞爲問禮注云問正爲貞不訓貞爲幹事此言男子當專行幹事者此因象傳夫子制義言之非旣訓爲問正又訓爲幹事自歧其義也

深衣負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正

左氏傳僖十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹䷵之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也正義曰服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺無血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也

宣十二年知莊子曰此師殆哉周易有之在師䷆之臨䷒曰師出以律否臧凶正義曰服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視於澤臨下之義故名爲臨

王伯厚曰以互體說易益亦本諸康成今附卷末

周易鄭注終

上經乾傳第一

臧在東次爲九卷分題如此案隋書舊唐書鄭注周易皆九卷釋文序錄云十卷者錄一卷也朱子發漢上叢說云鄭王本於費氏康伯卒於輔嗣則費氏之後易經上下釐爲六卷繫辭而下合爲三卷矣臧依王弼九卷之次是也又釋文引七錄云十二卷十二卷之次正義云先儒以彖象附上下經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十然則序卦第十一雜卦第十二也鄭原本蓋如此以下各卷題並同詩毛詩國風正義云鄭注周易大名在下

周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集

歸安丁杰後定

武進張惠言訂正

☰☰乾下乾上　乾元亨利貞初九〔注〕周易以變者爲占故稱九稱六正義云鄭元注易亦稱以變者占故云九六也柳宗元與劉禹錫論周易九六說書

此條王附易論非丁小疋正之　潛龍勿用九二見龍在田利見大人〔注〕二于三才爲地道地上卽田故稱田也集解九二利見九五之大人正義云鄭說凡疏有引原文者有約義者其不言注云者皆約義注文不如所引也今皆界畫別之　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎〔注〕三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象集解姚補惕懼也釋文　九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人〔注〕五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也王集解無也字　上九亢龍有悔〔注〕堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也正義　用九見羣龍无首吉〔注〕爻班傳注作六爻皆體乾班傳注作龍羣龍之班傳注無之字象班傳

注有也字舜既受禪王禪作道注無此句班傳有謂字禹與稷契咎繇之屬並在班傳注有于字後漢書郞顗傳注、班固傳注　象曰呂氏古易音訓曰鄭康成合彖象于經故加象曰以別之諸卦皆然朱震說亦同　大哉乾元萬物資始乃統天〔注〕資取也統本也釋文　雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧丁補　象曰音訓　天行健君子以自强不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也造徂早反釋文〔注〕造爲也釋文　亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

☷☷坤下坤上　坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉初六履霜堅冰至〔注〕讀履王作履讀爲禮釋文作禮臧在東云鄭本經文當作禮鄭注之云禮讀爲履後人依注改經又依經改注　六二直方〔注〕直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方禮記深衣正義　大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終六四括囊无咎无譽六五黃裳元吉〔注〕丁補如舜試天子周公攝政隋書李德林傳　上六龍戰于野其血玄黃〔注〕聖人喻龍君子喻蛇儀禮鄉射禮疏三禮圖弓矢　丁補象曰晁氏古易序曰鄭康成學費氏初變古制猶若今乾卦彖象繫之卦末而卒大亂於王弼　至哉坤元萬

物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品
物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先
迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃
終有慶安貞之吉應地無疆象曰同上地勢坤君子以
厚德載物履霜堅冰陰始凝也馴致其道釋文云馴徐音訓此
依鄭義姚士粦跋引釋文馴從也爲鄭注惠本用之臧在東云釋文馴似遵反向秀云從也此釋王弼
義也又曰徐音訓此依鄭義謂徐仙民音馴爲訓是依鄭義史記五帝本紀能明馴德徐廣曰馴古訓字
又五帝本紀百姓不親五品不馴周禮地官司徒注教所以親百姓訓五品此鄭以馴爲訓之驗至
堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也
含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎

愼不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也
用六永貞以大終也
䷂震下坎上屯元亨利貞勿用有攸往利建侯初九磐
桓利居貞利建侯六二屯如邅如乘馬般如釋文注馬
牝壯曰乘同上匪寇婚冓同上注冓猶會同上正義作媾猶會也女
子貞不字十年乃字六三卽鹿无虞惟入於林中君
子機注機弩牙也同上不如舍往吝六四乘馬般如求
婚冓往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶上六
乘馬般如泣血漣如象曰屯剛柔始交而難生動乎
險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不

寧注造成也草草創昧也封侯表注創下有也字不重昧字昧爽也文選
任彥升天監三年策秀才文注爲范尚書讓吏部封侯第一表注讀而曰能惠作能而讀
猶安也釋文象曰雲雷屯君子以經論釋文論音倫鄭如字正義云
鄭元云以綸爲論字今文譌論注謂論撰禮樂施政事釋文雖磐桓志
行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年
乃字反常也卽鹿無虞以從禽也從子用反釋文子舊讀作于宋
古易音訓周易會通宋本釋文皆從子君子舍之往吝窮也求而往明
也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也
䷃坎下艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三
瀆瀆則不告利貞注蒙者蒙蒙物初生形是其未開

著之名也人幼稚曰童亨者陽也互體震而得中嘉
會禮通陽自動其中德於施宋本玉海於作胡本亦同地道之上
萬物應之而萌芽生教授之師取象焉修道藝於其
室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問
則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此
勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而
得之亦所以利義而幹事公羊傳定十五年疏王誤多是也二字惠有也字
童未冠之稱筮問瀆褻也釋文初六發蒙利用刑人用
說桎梏注木在足曰桎在手曰梏周禮大司寇疏以往吝九
二苞蒙釋文注苞當作彪彪文也同上吉納婦吉子克家

六三勿用取女見金夫不有躬旡攸利六四困蒙吝
六五童蒙吉上九繫蒙同上不利爲寇利禦寇象曰蒙
山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童
蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則
不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君
子以果行育德利用刑人以正法也子克家剛柔接
也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之
吉順以巽也注巽當作遜釋文利用禦寇上下順也
䷄乾下坎上需注需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上
坎也釋文有孚光亨貞吉釋文云鄭總爲一句利涉大川初九需

于郊利用恆无咎九二需于沚釋文惠改沚爲沚九經古義云沚當爲
沚與沚同案當爲沚是也改作沚則非傳信之義今若此類並仍其舊注沚接水者詩鳧
鷖正義引作沙小有言終吉九三需于泥致戎至釋文六四需
于血出自穴九五需于酒食貞吉上六入于穴有不
速之客三人來敬之終吉象曰需須也險在前也剛
健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天
位上位音涖釋文以正中也利涉大川往有功也象曰雲
上于天需君子以飲食宴樂注宴享宴也釋文音訓作宴享
也需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也需于
沚衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也

自我致戎敬愼不敗也需于血順以聽也酒食貞吉
以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失
也
䷅坎下乾上訟注辯財曰訟釋文有孚窒注窒覺悔貌同上
案釋文唯云馬作咥鄭依馬也惕中吉終凶利見大人不利涉大
川初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋
其邑人三百戶无眚注小國之下大夫采地方一成
其定稅三百家故三百戶也雜記下正義又見坊記正義無末句不
易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田王作
地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵

則無眚災正義作災眚王眚過也釋文六三食舊德貞厲終
吉或從王事无成九四不克訟復卽命渝安貞吉注
渝然也釋文九五訟元吉上九或錫之鞶帶注鞶帶佩
鞶之帶周禮巾車疏不云鄭注終朝三拕之拕徒可反釋文可今本釋文或
作何誤項安世周易玩辭引鄭云三拕三加之也似亦非鄭原文象曰訟上剛下險
險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟
不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵
也象曰天與水違行訟君子以作事謀始不永所事
訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也
自下訟上患至惙也惙陟劣反釋文注惙憂也同上食舊德

從上吉也復卽命渝安貞不失也訟元吉以中正也
以訟受服亦不足敬也

☵☷ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎〔注〕軍二千五百人爲師〔周禮夏官序官疏云師貞丈人吉无咎軍二千五百人爲師丈之言長也以法度爲人之長故吉而无咎謂天子諸侯而主軍丁小疋云此疏脱注云二字自軍二千五百人以下皆鄭注也王伯厚集此注冠以軍二千五百人爲師句人多疑所出唯小疋能通之〕多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言〔詩棫樸正義〕丈之言長能御衆衆〔衍字 無此字〕王有朝〔當作幹 王無此字〕正人之德以法度爲人之長〔此句見釋文作能以法度長於人又詩甫田正義云師貞丈人吉无咎言以禮法長於人可依使也〕吉而无咎謂天子諸侯主軍者〔春官天府疏〕初六師

出以律否臧凶〔否方有反 釋文〕九二在師中吉无咎王三賜命〔同上〕六三師或輿尸凶六四師左次无咎六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上六大君有命開國承家小人勿用象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆師出以律失律凶也在師中吉承天寵也〔注〕寵光耀也〔同上〕王三賜命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

☵☷ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶〔注〕爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器〔詩宛邱正義有末句云汲器也 釋文〕終來有它吉六二比之自內貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九五顯比王用三驅〔釋文〕失前禽〔注〕王因天下顯習兵于蒐狩焉〔左傳正義作王者習兵于蒐狩〕驅禽而射之三則已發〔左傳疏作法〕軍禮〔左傳疏有也字〕失前禽者謂禽在前來者不逆而射〔左傳疏有之字〕傍去又不射唯其〔左傳疏作背〕走者順而射之不中亦〔左傳疏作則〕已是皆〔左傳疏作其〕所失

〔左傳疏作所以失之〕用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁〔左傳疏作禦〕背敵不殺〔惠本敵爲者誤 疏作皆爲敵不敵已〕〔左傳〕以仁恩養威之道〔左傳疏以上有加字 秋官士師疏 左傳桓四年正義〕邑人不誡吉上六比之无首凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯比之初六有它吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所終也

䷈乾下巽上小畜惠補許六反釋文注畜養也同上亨密雲不雨自我西郊初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輹注輹伏菟釋文輿下縛木與王作輿誤軸相連鉤心之木是也上九象傳正義夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子貞凶象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

䷉兌下乾上履虎尾不咥人亨惠補咥音誓文選西征賦注注咥齧也惠補同上初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考詳惠補晁氏易注惠補履道之終考正詳備同上其旋元吉象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也象曰上天下澤履君子以辯上下定民志素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夫履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

上經乾傳第一終

上經泰傳第二　周易

漢鄭氏注—宋王應麟撰集
歸安丁　杰後定
武進張惠言訂正

䷊乾下坤上泰〔注〕泰通也釋文小往大來吉亨初九拔茅音苗釋文茹以其彙征音訓云彙鄭作彙〔注〕彙勤也釋文音訓釋文彙古文作莤董作彙出也鄭云勤也呂氏音訓彙董過作彙出也鄭作彙勤也盧召弓云釋文不於彙音胃類也之下引鄭注而在董作彙出也之下可以知鄭本之亦作彙矣　晁氏會通載音訓董遇作彙餘同吉九二苞荒〔注〕荒讀爲康虛也釋文晁氏易云鄭讀爲康大也臧在東云詩召旻箋云荒虛也正義云荒虛釋詁文假使當訓虛則正可云荒虛也何必改讀从康晁氏所見釋文北宋本作大也爲是今本誤耳用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉〔注〕五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮天官媒氏疏　通典嘉禮四嫁娶時月議引張融云易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物生育嫁娶大吉也即鄭氏此注上六城復于隍〔注〕隍壑釋文也詩韓奕正義勿用師自邑告命貞吝象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民〔注〕財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出内之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也集解拔茅征吉志在外也苞荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二苞承小人吉大人否亨六三苞羞九四有命无咎𠷎離祉釋文云鄭作古𠷎字孫頤谷云說文古嚋字作𠷎無此𠷎字也鄭氏於易何獨取此一古字以𠷎於衆家考古訓誰也之嚋字作𠷎與田嚋字不同疑鄭氏經本作𠷎而訓爲誰盧氏不察以爲古嚋字也爾疋嚋孰誰也郭璞注亦引易此句爲證蓋本鄭義九五休否〔注〕休美也文選謝靈運還舊園作見顏范二中書詩注大人吉其亡其亡繫于苞桑〔注〕苞植也否世之人不知聖人有命咸云惠作曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也文選曹元首六代論注猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于苞桑之謂集解上九傾否先否後喜象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子

以儉德辟難不可榮以祿拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上 同人于野亨注乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是 義海撮要作事 爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨 集解 利涉大川利君子貞初九同人于門无咎六二同人于宗吝注天子諸侯后夫人

無子不出 儀禮士昏禮疏 禮記內則正義 詩河廣正義無無子二字 九三伏戎于莽升其高陵注莽叢木也 釋文 李心傳丙子學易編下有大阜曰陵句 三歲不興九四乘其庸 釋文 弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辯物出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其庸義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

䷍ 乾下離上 大有元亨注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位 義海撮要下有而字 有其事而理之也元亨者又 義海撮要無又字 能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也 集解 初九无交害匪咎艱則无咎九二大車以載有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克九四匪其彭无咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉无不利象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象曰火在天上大有君

子以遏惡揚善順天休命大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辯遰也 釋文 注遰讀如明星晢晢 同上 厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天祐也

䷎ 艮下坤上 謙 凡謙字惠皆改作嗛非也 亨君子有終注艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而 王本無而字 爲主謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也 集解 初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞

吉九三勞謙君子有終吉六四无不利撝謙注撝讀爲宣釋文六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以捊多益寡釋文注捊取也同上稱物平施謙謙君子卑以自牧也注牧養也文選潘安仁閒居賦注鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳坤下震上豫利建侯行師注坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫義海無此四字豫喜逸凡逸字惠並改作佚後不注說樂之貌也義海撮要無也字震又義海撮要無此及下兩又字爲今集解本誤作謂雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣王無矣字集解初六鳴豫凶六二砎于石釋文云古文作砎鄭古八反注砎謂磨砎也同上不終日貞吉六三盱豫注盱誇也同上悔遲有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪注由用也簪速也同上六五貞疾恒不死上六冥豫注冥讀爲鳴同上成有渝无咎象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒注忒差也同上聖人以順動故刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注奮動也雷動於地上而惠本脫而字萬物乃豫也以上又見詩殷其靁正義無乃字以者取其喜逸動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也自以者至此亦見文苑英華七百六十二天也作天帝也舊唐書禮儀志亦有上帝天帝也何是集解脫帝字王伯厚書刪此一節三十五字非矣惠依集解補王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞義海撮要無二者字各充其德而爲制祀天地義海撮要地作帝是以配祖考者使

義海撮要無者使二字與天同饗其功也故孝經云義海撮要作日郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂義海撮要無於明堂三字以配上帝是也集解初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

☱☳震下兌上隨元亨利貞无咎注震動也兌說也內動之以左傳正義作爲德外說之以言則天下之民咸左傳正義無咸字慕其行而隨從之義海撮要無之字及下句故謂之隨也以上又見左傳襄九年正義既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以

義幹之以正則功成而有福若无此四德則義海撮要無若
字則字德作者有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也
焦贛以下王删惠補義海撮要亦無集解初九官有渝貞吉出門交有
功注震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是
臣出君門與四方賢人今集解本誤才交有成功之象也咎
舜愼徽五典五典克從內今集解本誤納于百揆百揆時序
賓于四門四門穆穆是其義也集解六二係小子失丈
夫六三係丈夫失小子隨有求得利居貞九四隨有
獲貞凶有孚在道以明何咎九五孚于嘉吉上九拘
係之乃從維之王用亨于西山象曰隨剛來而下柔

周易鄭注　卷二　七　湖海樓雕本

動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣
哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注晦嚮冥今誤
作宴七經孟子考文云宋本作冥也猶人君既夕之後入于宴寢而
止息正義官有渝從正吉也出門交有功不失也係小
子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有
孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也
䷑巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日注
甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛
也甲後三日取丁寧之義故用丁也正義云鄭義又正義序云鄭氏
之說以爲甲者宜令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義皆約

義言之非正注又是以互異初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
九二幹毋之蠱不可貞九三幹父之蠱小有悔无大
咎六四裕父之蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九
不事王侯高尚其事注上九艮爻艮爲山辰在戌得
乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得
事君君猶高尚其所爲之事表記正義此條雖正義不言注文其爲鄭注
無疑王附末簡既屬過疑惠乃删之妄矣易漢學以此條爲鄭注象曰蠱剛上而柔
下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事
也先甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下
有風蠱君子以振民育德幹父之蠱意承考也幹毋

周易鄭注　卷二　八　湖海樓雕本

之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未
得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也
䷒兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶注臨大也陽
氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛
之極也人之情盛則奢淫奢淫則王無則字將亡故戒以
凶王有也字臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之
時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周
改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月
而遯凡遯字惠並改作遂後不注卦受之此終而復始王命然矣
集解初九咸臨貞吉九二咸臨吉无不利六三甘臨无

攸利既憂之无咎六四至臨无咎六五知臨大君之宜吉上六敦臨吉无咎彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

☷☴坤下巽上觀盥而不薦（注）坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互（凡互字惠並改作㸦後不注）體有艮艮爲鬼門又爲宮（王作門誤）闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也（集解）諸侯貢士於天子鄉（惠作卿誤）大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也（儀禮鄉飲酒禮疏）有孚顒若初六童觀（注）童稚也（釋文）小人无咎君子吝六二闚觀利女貞六三觀我生進退六四觀國之光利用賓于王九五觀我生君子无咎上九觀其生君子无咎彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生

進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

上經泰傳第二終

上經噬嗑傳第三

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁　杰後定

武進張惠言訂正

䷔震下離上噬嗑亨利用獄初九屨校滅趾无咎六二噬膚滅鼻无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎九四噬乾胏注胏簀也惠無也字釋文得金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶注離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也集解臣從君坐之刑書康誥正義彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利

用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法注勑猶理也釋文下有一云整也四字按六經正誤云鄭解勑爲理爲整屨校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也注目不明耳不聰釋文

䷕離下艮上賁亨小利有攸往注賁變也文飾之貌釋文賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也集解自離爲日至此又見詩白駒正義日下重日字天文下無也字石下重石字天地以下作天地之文交相而成賁賁然猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後

嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止於上坎險惠多一止字誤于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣集解初九賁其趾舍輿而徒釋文注趾足姚有也字同上六二賁其須六三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如白馬翰如皤音煩釋文丁小疋云音訓云音皤顧寧人易音引釋文云鄭元本作蹯音皤又引蔡邕賦爲證當從蹯字案進退未定則爲蹯當是然顧所見釋文卽是今本安得作蹯音皤乎蓋顧卽据音訓以義推之盧召弓据顧氏以改釋文或未安也注六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤當爲蹯如也白馬翰如謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記檀弓正義雅雨堂本釋文有翰鄭云幹也他本皆

作白也王本見玉海者此條末有翰白也三字蓋宋時釋文已誤惠始校正鄭注刪此三字雅雨本釋文當亦惠所定匪寇婚冓六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉上九白賁无咎象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注折斷也釋文又云斷音丁亂反舍車而徒義弗乘也晁氏易賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚冓終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

䷖坤下艮上剝不利有攸往初六剝牀以足蔑貞凶注

蔑輕慢釋文六二剝牀以辨辨符勉反釋文注足上稱辨釋文云辨足上也馬鄭同謂近膝之下詘王作屈則相近申王作信則相遠故謂之辨辨分也集解蔑貞凶六三剝之无咎六四剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利上九碩果不食君子得輿小人剝廬注小人傲很當剝徹廬舍而去周禮地官遺人疏象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也注陰氣侵陽上至于五萬物霝落故謂之剝也漢上易引萬物零落謂之剝作零字五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也集解順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也象曰山附于地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也注切急也釋文以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

☳☷震下坤上復注復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更與也左傳襄二十八年正義臧補亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復注建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復正義序云鄭引易緯之說利有攸往初九不遠復无祇悔注祇病也釋文元吉六二休復吉六三頻復臧補同上晁氏易云顰王本作卑鄭作卑厲无咎六四中行獨復注爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上易傳六五敦復无悔上六迷復凶有災眚釋文注異自內生曰眚自外曰祥害物曰災當作裁釋文用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行注資貨而行曰商旅客也同上后不省方不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也注考成也同上迷復之凶反君道也

☳☰震下乾上无妄注妄猶望謂无所希望也釋文元亨利貞其匪正有眚不利有攸往初九无妄往吉六二不耕穫不菑畬注一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬詩采芑正義則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災九四可貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚无攸利象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其

匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣【注】妄之言望人所望宜正行必有所望行而無（惠改作无）所望是失其正何可往也（後漢書李通傳注）天命不佑（釋文佑本又作祐馬云右謂天不右行不言馬作右則字本爲右不特馬也集解正作右字案說文訓助之字正作右佑乃俗字此條王作祐惠改作右爲是然釋文正作佑字若竟改字則後人或有以此改釋文者故寧存本字而注出之）【注】佑助也（釋文）行矣哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

☶☰（乾下艮上）大畜利貞不家食吉【注】自九三至上九有

周易鄭注　卷三　五　湖海樓雕本

頤象居外是不家食吉（王無吉字）而養賢（禮記表記正義）利涉大川初九有厲利已九二輿說輹九三良馬逐逐【注】逐逐兩馬走也（釋文丁小疋云王氏玉海本經注連書故此條良馬逐逐兩馬走也胡孝轅本誤分之以上逐逐爲經文下逐爲注文惠氏考釋文于經文增重逐字而注仍胡本不重非也）利艱貞日閑輿衛（日人實反　釋文）【注】日習車徒（同上）閑習（同上）利有攸往六四童牛之梏（惠定宇云晁氏謂梏鄭作角非也）【注】巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏（周禮大司寇疏）元吉六五豶豕之牙【注】牙讀爲互（釋文）吉上九何天之衢亨（何後漢書注文選注引皆作荷古通字）【注】艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也（後漢書崔駰傳注）象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢（日新絕句其德連下句　釋文）能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也【注】（惠補）人君在上位負荷天之大道（文選王文考魯靈光殿賦注）

☶☳（震下艮上）頤貞吉觀頤自求口實【注】頤者（今集解本者爲中字誤左傳正義作者與王本同惠刪之非也）口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上（漢上易引作口車動而止）因輔嚼物以養人故

周易鄭注　卷三　六　湖海樓雕本

謂之頤頤養也（以上又見左傳襄二十八年正義名下無也字謂下無之字頤養也作爲養也）能行養則其幹事故吉矣二五离爻皆得中离爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也（集解）初九舍爾靈龜觀我朶頤【注】朶動也（釋文）凶六二顚頤拂經于丘頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎六五拂經居貞吉不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地

養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也注君以得人爲慶惠補漢上易傳義海撮要

䷛巽下兌上大過注陽爻過也惠補漢上易傳棟橈利有攸往亨初六藉用白茅无咎九二枯楊生荑老夫得其女妻无不利枯音姑荑音夷釋文漢上易傳云稊鄭氏易作荑又鼂氏易云華鄭作荑非是注枯謂無姑山榆荑木更生謂山榆之實釋文又云榆羊朱反九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊生華老

婦得其士夫无咎无譽注以丈夫年惠脫年字過娶二十之女老婦年過嫁於胡惠並脫於字三十之男皆得其子詩桃夭正義上六過涉滅頂凶无咎象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

䷜坎下坎上習坎有孚維心亨行有尚初六習坎入于坎窞凶九二坎有險求小得六三來之坎坎檢且枕注木在手曰檢木胡惠刪此木字在首曰枕同上釋文入于坎窞勿用六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎注六四上承九五又互體在震上禮記禮器正義爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒以缶詩宛邱正義自天子至末又見禮記禮器正義無主國二字以缶作而用缶也九五坎不盈祇既平注祇當爲坻小丘也釋文无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈

似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之自上六乘陽至此又見詩正月正義上六無六字約作以後作使其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出胡惠本多諸字圜土者殺故胡惠本多曰字凶公羊傳宣元年疏象曰習坎

重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也尊酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也

䷝离下离上离利貞亨畜牝牛吉初九履錯然惠補錯七各反釋文臧在東云考工記弓人爲弓老牛之角紾而昔鄭司農云昔讀爲交錯之錯元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反易釋文履錯鄭徐七各反馬七路反疑當作徐七各反馬鄭七路反鄭七路反與七苦反同讀爲擳鄭易本馬馬鄭多同荀云初欲履錯于二亦讀錯爲擳馬鄭荀皆傳費氏易者也

惠言謂鄭讀當七路反是也疑釋文之誤則非釋文于周禮亦音七各反也敬之无咎六二黃离元吉注離惠補凡離字皆當作离惠改作离今依元文南方之卦離爲火土託御覽作寄位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於初學記御覽於下有其字父之道文王之御覽作大子發旦御覽無旦字是也文選注止此初學記無此句愼成其業故吉矣惠作則吉也誤文選顏延年應詔讌曲水作詩註御覽一百四十六初學記皇太子部九三日昃之离不擊缶而歌釋文注艮爻也位近胡本作在丑丑上值弁星弁星爾雅釋器疏引弁星二字不重似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶詩宛邱正義則大耋之嗟釋文云鄭無凶字嗟惠改作差注年踰七十詩車鄰正義禮記射義正義踰作餘末有也字九四㐬王本作突惠並改作㐬如其來如焚如死如棄如晁氏易云突鄭作㐬云不孝子也丁小疋云說文𠫓部𠫓㐬二字注應依繫傳本鼎臣妄爲移其文序朱笥河翻刻毛本于𠫓字注改兩突字爲𠫓惠松厓校定周易集解亦改突爲𠫓段懋堂駁之是矣然段亦不知鄭氏易實作㐬不作突也注震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決今周禮本子上誤多註字子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突當爲㐬如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也惠脫也字棄如流宥之刑周禮秋官掌戮疏六五出涕沱若戚嗟若注丁補自目出曰涕漢上易吉上九王用出征有嘉折首獲匪

其醜无咎彖曰离麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作离大人以繼明照于四方注作起也釋文惠補明兩者取君明上下以明德相承其于天下之事無不見也文選謝宣遠張子房詩注丁補明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也漢上易履錯之敬以辟咎也黃离元吉得中道也日昃之离何可久也㐬如其來如无所容也六五之吉麗王公也釋文王用出征以正邦也

上經噬嗑傳第三終

下經咸傳第四　周易

歸安丁　杰後定

武進張惠言訂正

漢鄭氏注　宋王應麟撰集

䷞（艮下兌上）咸亨利貞取女吉〔注〕咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取（王誤作娶）之則吉也（集解）初六咸其拇〔注〕拇足大指也（釋文）六二咸其腓〔注〕腓膞腸也（同上又云膞音市轉反）凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九五

咸其脢〔注〕脢背脊肉也（同上正義無背字晁氏易作夾脊肉）无悔上六咸其輔頰舌（惠闕）彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與〔注〕與猶親也（同上）止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也（正義釋文云滕虞作媵鄭云送也）〔注〕媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其

間（正義）

䷟（巽下震上）恆亨无咎利貞利有攸往〔注〕恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣（集解）初六濬恆（釋文）貞凶無攸利九二悔亡九三不恆其德咸承之羞（同上）〔注〕得正（得正上孔疏加爻辭二字王連引惠刪辭字存爻字皆未是）互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恆其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也（禮記緇衣正義自巽爲進退以下又見後漢書馬廖傳）（注是不恆其德也作不恆其德之象爲兌無爲字是將作後或緇衣正義不言此爲注文證之後漢書

注則爲注無疑正義或脫注云字耳）貞吝九四田无禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶〔注〕以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女（惠誤作主）以和說幹其事（惠誤脫其字）家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也（禮記緇衣正義此條亦不言注文）上六振恆凶〔注〕振搖落也（釋文）象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化

成觀其所恆而天地萬物之情可見矣象曰雷風恆君子以立不易方濬恆之凶始求深也九二悔亡能久中也不恆其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恆在上大无功也

䷠艮下乾上遯亨小利貞〔注〕遯逃去之名也此句又見釋文無也字艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二逃去以下義海撮要引之無二字王二誤作日五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙義海撮要作謙謙損又無下句小其和順之道居小官幹小事

其進以漸則遠妒忌之害昔義海撮要無昔字陳敬仲奔齊辭卿是也集解初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子吉小人否否備鄙反釋文〔注〕否塞也同上九五嘉遯貞吉上九肥遯无不利彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也〔注〕正道見聘始仕他國亦遯而後亨也漢上易此或鄭約卦注姑存以備考小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也〔注〕憊困也釋文畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

䷡乾下震上大壯〔注〕壯氣力浸強之名釋文利貞初九壯于趾貞凶有孚九二貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角同上九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易易音亦同上〔注〕易謂佼易也同上无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履壯于趾其孚窮也九二貞吉以

中也小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不祥也同上〔注〕祥善也同上艱則吉咎不長也

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接蕃發袁反庶止奢反接音捷釋文今本釋文或無音者誤也音訓云庶鄭讀爲遮〔注〕康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也釋文初六晉如摧如〔注〕摧讀如南山崔崔之崔同上貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如愁子小反同上〔注〕愁變色貌同上貞吉受茲介福于其王母六三衆允悔亡九四晉如鼫鼠宋正義引鄭爲大鼠異于王弼之五伎則鄭本當作碩字釋文或畧耳惠氏乃改注之碩皆爲鼫何哉〔注〕詩云碩鼠碩鼠無

食我黍謂大鼠也（正義）貞厲六五悔亡矢得勿恤（釋文）往吉无不利上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自照明德（注）地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德（集解）晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也矢得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

䷣（離下坤上）明夷利艱貞（注）夷傷也日出地上（漢上易引作在地上）

其明乃光至其入地（王作也漢上易義海撮要並同）明則（漢上易作乃）傷矣故謂之明夷（義海撮要作故曰明夷又無下句）日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政（義海撮要無政字）以避小人之害也（惠脫也字義海撮要無之害字　集解）初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言六二明夷睇于左股（釋文）（注）旁視爲睇（此句見釋文爲作日）六二辰在酉酉在（胡作是）西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股（禮記內則正義）用拯馬（注）拯承也（釋文）壯吉九三明夷于南狩得其大首不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭六五箕子之明夷利貞上九不明晦初登于天後入于地象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難（注）蒙猶遭也（集解）（同上）文王似之（同上）利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子似之（同上）象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

䷤（離下巽上）家人利女貞初九閑有家（注）閑習也（釋文）悔

亡六二无攸遂在中饋（注）二爲陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修正于內丈夫修正于外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋食也（此句又見後漢書王符傳注作中饋酒食也）故云在中饋也（後漢書楊賜傳注）貞吉九三家人嗃嗃（晁氏易云嗃嗃鄭作熇熇案釋文劉作熇熇在鄭荀之後以苦熱之意言之熇熇爲合然晁似以劉爲鄭未可謂釋文誤也）（注）嗃嗃苦熱之意（釋文）悔厲吉婦子嘻嘻（注）嘻嘻驕佚（胡作逸）喜笑之意（同上）終吝六四富家大吉九五王假有家（王惠作廟誤）（注）假登也（同上）勿恤吉上九有孚威如終吉象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天

地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

䷥兌下離上睽音圭釋文小事吉注睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也義海撮要引無也字及下二句故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉集解初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎九二遇主于巷无咎六三見輿曳其牛掣注牛角皆踊曰掣釋文漢上易傳云掣鄭康成作𦓔牛角踊也音訓誤作掣會通依釋文作犁丁小疋云子夏傳虞翻注及說文並訓一角仰卽爾雅所謂一俯一卬觭也故子夏傳作㸷許虞作𦓔荀爽竟作觭與爾雅文合鄭注訓皆踊卽爾雅所謂皆踊𦓔也爾雅釋文𦓔或作犁鄭易作犁亦與之合其人天且劓无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉釋文象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大

矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

䷦艮下坎上蹇利西南不利東北利見大人貞吉初六往蹇來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故九三往蹇來反六四往蹇來連連如字釋文注連遲久之意釋文正義九五大蹇朋來上六往蹇來碩吉利見大人象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也注中和也釋文不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德往蹇來譽宜待時也釋文王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

䷧坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉初六无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三負且乘致寇至貞吝九四解而拇朋至斯孚六五君子維有解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰解險以動動而免乎險解解利西南往

得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅〔注〕木
實曰果皆惠改作解謬甚讀如人倦之解解謂坼今文選誤作拆呼
惠改作坼亦無據皮曰甲根曰宅宅居也文選左太沖蜀都賦注又云呼火
亞切解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦
可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子
有解小人退也公用射隼以解悖也
☱☶兌下艮上損〔注〕艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在
地上澤在地下澤以自損增山之高也義海撮要引無以字也字

增上有以字猶諸侯損其義海撮要無其字國之富以貢獻于天
子故謂之損矣集解有孚元吉无咎可貞利有攸往曷
之用二簋可用亨〔注〕四以簋進黍稷于神也初字誤當爲
三與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲
木五离爻也离爲日日體圜木器而圜簋象也考工記旅
人疏不云注文又少牢饋食禮疏云離爲日日圜巽爲木木器象詩權輿正義云離爲日日體圜巽爲木
木器圓簋象三疏皆約義也初九巳事遄往无咎酌損之九二利
貞征凶弗損益之六三三人行則損一人一人行則
得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之十
朋之龜〔注〕爾雅云十朋之龜者禮記正義無此二字一曰神龜

二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜
七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜正義禮記禮器正
義弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往
得臣无家象曰損損下益上其道上行損而有孚元
吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應
有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下
有澤損君子以徵忿懫欲釋文欲作慾胡〔注〕徵猶清也懫
止也釋文巳事遄往尚合志也九二利貞中以爲志也
一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上
祐也弗損益之大得志也

☳☴震下巽上益利有攸往利涉大川〔注〕陰陽之義陽稱
爲君陰稱王無此稱字義海撮要上句亦無此稱字爲臣今震一陽二陰
臣多於君矣義海撮要無矣字而四體義海撮要無體字巽之不義海
撮要作下集解及王俱誤應初是天子損其所有以下諸侯也人
君之道義海撮要無之道以益下爲德故謂之益也義海撮要無也
字及下二句震爲雷巽爲風雷動風行二者相成義海撮要無此
句猶人君出教令臣義海撮要臣下有下字奉行之故利有攸
往坎爲大川故王無坎爲大川故五字義海撮要同利涉大川矣惠作也義
海撮要無此字集解初九利用爲大作元吉无咎六二或益
之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉六三益

之用凶事无咎有孚中行告公用圭六四中行告公從利用爲依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

下經咸傳第四終

下經夬傳第五　　周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁　杰後定
武進張惠言訂正

䷪乾下兌上 夬揚于王庭〔注〕夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之決惠改作夬揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬王作決揚于王庭也王無也字集解孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往初九壯于前趾往不勝爲咎九二惕號音号釋文

莫夜莫如字同上〔注〕莫無也無夜非一夜同上今本或作非号夜者誤有戎勿恤九三壯于頯同上惠誤作頄〔注〕頯夾面也同上有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎九四臀无膚姚補惠補其行趑趄趑七私反趄七餘反釋文姚跋云次且作趑且卻行不前也卻行五字乃馬注姚說引之惠又引趄七餘反案釋文且本或作趄或作跙同七餘反鄭既次字從趑則且字爲趄可知陸以與王弼或本同故不復釋而字之爲趄當從惠本牽羊悔亡聞言不信九五莧陸〔注〕莧陸商陸也釋文正義作莧陸一名商陸丁小疋曰依宋本正義此句係馬傳兼明書引之亦然但譌商爲章耳夬夬中行无咎上六无號終有凶象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽

戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行趑趄位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

䷫（巽下乾上）遘（釋文）女壯勿用取女〔注〕姤（王作遘下同）遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以（王作似）淫故不可取婦人以（丁補）婉娩為其德也（集解）初六繫于金柅貞吉有攸往見凶（丁補）羸豕孚蹢躅（羸力追反釋文晁氏易云鄭作䝟）九二（丁補）包有魚（包百交反釋文）

无咎不利賓九三臀无膚其行趑趄（釋文見上卦）厲无大咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜（包百交反釋文丁云晁氏易鄭讀為庖非）〔注〕杞柳也（釋文）含章有隕自天上九遘其角吝无咎彖曰遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也遘之時義大矣哉象曰天下有風遘后以施命詰四方（詰起一反釋文詰音訓會通誤作誥）〔注〕詰止也（釋文王本胡本音訓會通皆作正也今釋文本亦有作正者）繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行趑趄行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也遘其角上窮吝也

䷬（坤下兌上）萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往〔注〕萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也（丁云釋文云馬鄭虞陸等並無亨字據集解當有或是釋文誤衍鄭耳）假至也互有艮巽巽（王無此字）為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本离爻也离為目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而（王作以）盟既盟則可以往（王脫此字）故曰利往（集解）初六有

孚不終乃亂乃萃若號（丁補）（號戶羔反釋文晁氏曰號鄭為號咷）一握為笑〔注〕握當讀為夫三為屋之屋（釋文）勿恤往无咎六二引吉无咎孚乃利用禴〔注〕禴夏祭名（同上）六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝九四大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡上六齎咨涕洟〔注〕齎咨嗟歎之辭也（辭姚作聲以上姚補）自目曰涕自鼻曰洟（同上）无咎彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器〔注〕除去也（同上）戒不虞乃亂乃

萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齎咨涕洟未安上也

䷭巽下坤上升釋文【注】升當作昇義海撮要引亦作升上也坤地巽木木生地中日長而義海撮要作於上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣玉無矣字惠作也集解元亨用見大人勿恤南征吉初六允昇大吉九二孚乃利用禴无咎九三昇虛邑六四王用亨于岐山亨許兩反釋文【注】亨獻也同上吉无咎六五貞吉昇階上六冥昇利于不息之貞彖曰柔以時昇巽而順剛中而

應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木昇君子以順德積小以高大允昇大吉上合志也九二之孚有喜也昇虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也貞吉昇階大得志也冥昇在上消不富也

䷮坎下兌上困亨貞大人吉无咎【注】坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上弇王作掩日月之明猶君子處亂世集解諱改代今從王爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險惠誤儉能說是以通而无咎也集解有言不信初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿九二困于酒食朱韍方來利用亨王作享祀【注】二據初辰在未未爲土王本誤作正此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又惠改作爲又朱以下王誤連引是也文王將王天子制用朱云當爲于韍十二字今刪士冠禮正義朱深云古亏字之誤惠妄詩斯干正義金先生云詩斯干箋芾者改作曰赤天子純朱諸侯黃朱疏云純朱明其深也黃朱明其淺也引乾鑿度天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾證朱芾爲純朱赤芾爲黃朱故引鄭氏困卦注朱深於赤爲證今汲古閣本詩疏困卦譌爲內卦譌於赤譌爲云赤幸上下文義可證云字之譌王氏浴譌惠又改云爲曰適與鄭義違反惠言案七經孟子考文宋板詩疏內卦內字尚作困故伯厚能採入注而定宇竟不知所出此知集文不載出處誤後學不少征凶无咎六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車吝有終九五劓刖【注】劓刖當爲倪仉釋文困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
䷯巽下坎上井〔注〕坎水也巽木桔槔也互體离兌离外
堅中虛瓶（惠脫瓶字）也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下
入泉口汲水而出井之象也井以汲（字當爲養）人水无空
竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也（集解）井法也（釋文）
改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井〔注〕
繘綆也（釋文）羸其瓶〔注〕羸讀曰虆（同上）凶初六井泥不食
舊井无禽九二井谷射鮒（射音亦釋文）甕敝漏（釋文）〔注〕九二
坎爻也坎爲水上直巽生一（當爲九三惠改）艮爻也艮爲山
山下有井必因谷水（胡本多一本字）所生魚無大魚但多鮒

魚耳言微小也（王無此句盧召弓以爲此下並劉淵林語非鄭注）夫感動天
地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況（文選左太沖吳都賦注）（三字丁補）
射厭也甕停水器也（釋文）九三井渫不食〔注〕
謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也（文選王仲宣登樓賦注）
爲我心惻可用汲王明竝受其福六四井甃无咎九
五井冽寒泉食上六井收勿幕有孚元吉象曰巽乎
水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中
也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也象曰
木上有水井君子以勞民勸相井泥不食下也舊井
无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求

王明受福也井甃无咎修井也寒泉之食中正也元
吉在上大成也
䷰离下兌上革〔注〕革改也（此句又見釋文）水火相息而更用事
猶王者受命改正朔易服色故謂之革也（惠無也字）（集解）
巳日乃孚元亨利貞悔亡初九鞏用黃牛之革六二
巳日乃革之征吉无咎九三征凶貞厲革言三就有
孚九四悔亡有孚改命吉九五大人虎變未占有孚
上六君子豹變（臧補注云大人謂天子君子謂諸侯惠言謂儀禮士相見禮賈疏云君子豹變據諸侯則大人虎變爲天子可知謂鄭望文注大人也禮記禮運孔疏云易革卦大人虎變對君子豹變故大人爲天子則鄭易注以大人爲天子君子爲諸侯其義是也以爲注文如是則妄矣）小人

革面征凶居貞吉象曰革水火相息二女同居其志
不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以
正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順
乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君
子以治歷明時鞏用黃牛不可以有爲也巳日革之
行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大
人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順
以從君也
䷱巽下离上鼎〔注〕鼎象也卦有水（字誤王本作木）火之用互體
乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含（惠作含）水爨以木火

鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣集解元吉亨初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎〔注〕顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足二句又見詩七月正義爻體巽胡脫巽字為股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承御覽誤正承為趾象乾乾為君以喻君夫人事君若失正禮踣為其足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁於天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之自嫁於天子至此又見禮記內則正義廢遠之而已無之字如故無故字又見儀禮士昏禮疏不言注文又詩河廣

正義有嫁於天子至而已自若其无子以下十九字御覽無遠之子廢坤為順又為子母牛惠增今字在后妃之旁側妾之列王作例也有順德子必賢賢而立以為世子又何咎也御覽一百四十六九二鼎有實我仇有疾〔注〕怨耦曰仇釋文漢上易叢說云鄭以九四為九二仇不我能即吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食〔注〕雉膏食之美者今本者或作也誤釋文方雨虧悔終吉九四鼎折足覆公餗其形剭音屋釋文剭王作屋分注云釋文剭周禮注云其刑剭音屋漢上易云鄭作其形剭惠定宇九經古義云形古刑字〔注〕糝謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也此句見釋文云餗菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中天官醢人疏又秋官司烜氏疏引鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之又詩韓奕正義云餗作蔌鄭注以蔌為八珍所用凶六五鼎黃耳金鉉〔注〕金鉉喻明道能舉君之官職也文選潘安仁西征賦注潘正叔贈河陽詩注王元長三月三日曲水詩序注王仲寶褚淵碑文注王元亮唐律名例一疏義利貞上九鼎玉鉉大吉无不利彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命〔注〕凝成也釋文鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以為實

也玉鉉在上剛柔節也

䷲震下震上震亨〔注〕震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震以上亦見詩殷其靁正義中國作國中之人也無也字人君有善聲教則嘉會之禮通矣集解震來虩虩〔注〕虩虩恐懼貌釋文笑言啞啞〔注〕啞啞樂也同上震驚百里不喪匕鬯〔注〕驚之言警惠讀作驚下同戒也此句集解無用詩正義雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內以上又見詩殷其靁正義聞於百里無聞於字諸侯出教令出上有之字能警戒無能字國內作國疆之內則守其宗廟社稷為之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而

已其餘不親也自雷發聲至此又見儀禮特牲饋食疏削於無關字之象無之字戒其無
其字不匕下有其字鬯也無也字於祭之禮無之禮二字不親下有爲字升牢於俎君匕
之臣載之鬯秬酒芬芳脩王作條鬯因名焉集解正義引鄭元
云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也又云鄭元之義秬鬯之酒其氣條暢故謂之鬯又周
禮夏官大僕疏引當發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦鬯而已其餘不親初九震
來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝億於力反釋
文注十萬曰億同上躋于九陵勿逐七日得六三震蘇
蘇注蘇蘇不安也同上震行无眚九四震遂泥六五震
往來厲億无喪有事上六震索索視矍矍注索索猶
縮縮足不正也矍矍目不正同上征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言彖曰震亨震來虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可
以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐
懼脩省震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往
來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也
雖凶无咎畏鄰戒也
䷳艮下艮上艮其背注艮爲山山立峙各於其所无相
順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮
也集解艮之言很也釋文音訓會通很作限不獲其身行其庭不
見其人无咎初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓
不拯其隨其心不快九三艮其限列其膑釋文音訓會通膑
誤夤注限要也釋文厲薰心六四艮其身无咎六五艮其
輔言有序悔亡上九敦艮吉象曰艮止也時止則止
時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所
也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見
其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位艮其
趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也
艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚
終也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞初六鴻漸于干注干謂大
水之旁故停水處惠多者字誤以斯干正義足句字爲本文詩伐檀正義斯干正
義釋文無謂大二字及之字小子厲有言无咎六二鴻漸于磐飲
食衎衎吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育注九
三上與九五互體爲離離爲火腹孕之象也又互體
爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫
既不復則婦人之道顛覆故孕而不育郊特牲正義不言鄭注文
孕猶娠也釋文凶利禦寇六四鴻漸于木或得其桷无
咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉上九鴻
漸于陸其羽可用爲儀吉象曰漸之進也女歸吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中
也止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢
德善俗小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫
征不復離羣醜也注離猶去也釋文婦孕不育失其道
也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之
勝吉得所願也其羽可用爲儀吉不可亂也

䷵兌下震上歸妹征凶无攸利初九歸妹以娣跛能履
征吉九二眇能視利幽人之貞六三歸妹以須注須
有周禮疏無有字才智之稱句又見釋文天文有須女屈原之姊
名宋本詩疏作姊今或誤作妹王作姊惠改作妹從俗本非也女須詩桑扈正義周禮天官

序官疏反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時六五帝乙
歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉上六女
承筐無實釋文盧召弓云宋本釋文鄭作匡今誤爲筐注宗廟之禮主婦
奉筐當爲匡米儀禮特牲饋食禮疏士昏禮云婦入三月而後祭
行詩葛屨正義士刲羊無血无攸利彖曰歸妹天地之大
義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以
動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象曰
澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹以娣以恆也
跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須
未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣

之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛匡也

下經夬傳第五終

下經豐傳第六　

歸安丁杰後定

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　武進張惠言訂正

䷶（離下震上）豐【注】豐之言腆（惠改典）充滿意也（釋文）亨王假之勿憂宜日中初九遇其妃主（同上）【注】嘉耦曰妃（同上）雖旬无咎【注】初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日（宋本詩正義作旬日）者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常（詩有客正義）往有尚六二豐其蔀（釋文）【注】蔀小席（同上）日中見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其芾（同上宋本釋文作芾俗本作韋惠改從韋非是）【注】芾祭祀之蔽膝（同上）日中見昧（同上）折其右肱无咎【注】三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎（儀禮覲禮疏）九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉六五來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人【注】闃无人貌（釋文）三歲不覿凶象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食【注】言皆有休已无常（惠補）盛（惠多也字公羊傳定十五年疏）天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其蔀不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽（惠補）不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際祥也（釋文）【注】際當爲瘵瘵病也（同上）闚其戶闃其无人自戕也（釋文云衆家同）【注】戕傷也（同上）

䷷（艮下離上）旅小亨旅貞吉初六旅瑣瑣斯其所取災【注】瑣瑣猶小小（王有也字此句又見釋文云瑣瑣小也）爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮毋者不能以禮行之（胡惠並則誤作行）其所以得罪（儀禮聘禮記疏）六二旅即次懷其資得童僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得其齊（今補）斧（釋文云衆家同）我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其齊斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷸ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人初六進退利武人之貞九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎九三頻巽吝（子補）（釋文于王注頻顧云此同鄭意）六四悔亡田獲三品九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九巽在牀下喪其齊斧貞凶彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌（注）商隱度也（釋文）未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰（補）離澤兌（釋文）（注）離猶併也（補）（同上）君子以朋友講習和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

䷺ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙汗其大號（注）號令也（惠補）（文選張平子東京賦注）渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節若則嗟若无咎六四安節

亨九五甘節吉往有尚上六苦節貞凶悔亡彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民（注）空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致（後漢書王符傳注）象曰澤上有水節君子以制數度議德行不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉（注）三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鼈蟹魚

之微者爻得正故變而從大名言魚耳三惠改乇非體兌
兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則
豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲
明君賢臣恩意所供養故吉詩無羊正義易緯稽覽圖末節有一條與此
畧同蓋鄭易注也附錄之云孚信也兩陰在內亦
以五以中和之氣候之兩陰猶民于君在上矣臣在
下候行中正之道政教信于民故謂之中孚兩陰者
三辰在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四辰在
丑爲鼈鼈魚之微者爻爲正變以其大節言魚三體
兌爲澤四值天淵二五皆坎爻如水水以水度浸澤
所養故吉互體是震震爲木二爻巽爲風木在木上
而風行之濟大川象君能濟於難也中多錯誤不可
正審利涉大川利貞初九虞吉有它不燕九二鳴鶴在
陰其子和之我有好爵吾與爾靡之六三得敵或鼓

或罷或泣或歌六四月幾望馬匹亡无咎九五有孚
攣如无咎上九翰音登于天貞凶象曰中孚柔在內
而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也
利涉大川乘木舟虛也注舟謂集板如今自空大木
爲之曰虛惠作日空木大木知何據詩谷風正義中孚以利貞乃應乎
天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞
吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當
也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于
天何可長也

䷽ 艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之
音不宜上上如字釋文注上謂君也同上宜下大吉初六飛
鳥以凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗過遇之往
厲必戒勿用永貞六五密雲不雨自我西郊公弋取
彼在穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰
小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是
以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下
順也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎
哀用過乎儉飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不

可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往
厲必戒終不可長也密雲不雨已尚也釋文注尚庶幾
也同上弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上既濟注既已也盡也濟度也釋文亨小利貞
初吉終亂初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其茀
注茀車蔽也同上勿逐七日得九三高宗伐鬼方三年
克之小人勿用六四繻有衣袽繻音須釋文終日戒九五
東鄰殺牛不如西鄰之禴祭注互體爲坎也王無也字又
互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出
西方西鄰象也禮記坊記正義禴夏祭之名詩天保正義實受其

福上六濡其首厲象曰旣濟亨小者亨也利貞剛柔
正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象
曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之曳其輪義
无咎也七日得以中道也三年克之憊也注憊劣弱
也釋文終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也
實受其福吉大來也濡其首厲何可久也
䷿坎下离上未濟亨小狐汔濟注汔幾也釋文濡其尾无
攸利初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征
凶利涉大川九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞
于大國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚

于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰未濟亨柔得中
也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也離
不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以愼辨
物居方濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也
未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其
暉吉也飲酒濡首亦不知節也

下經豐傳第六終

繫辭上第七

漢鄭氏注—宋王應麟撰集　歸安丁　杰後定
武進張惠言訂正

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注君臣尊
卑之貴賤如山澤之有高卑也禮記樂記正義動靜有常剛
柔斷矣注動靜雷風也禮記樂記正義方以類聚物以羣分
注類聚羣分謂水火也禮記樂記正義吉凶生矣在天成象
注成象日月星辰也禮記樂記正義在地成形注謂草木鳥
獸也禮記樂記正義御覽三十六作形者謂草木鳥獸變化見矣是故剛柔
相摩八卦相蕩釋文云衆家同鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤
作成物乾以易知易音亦釋文注佼易詩天作正義坤以簡能
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親
則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人
之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎
其中矣
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變
化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三
極之道也注三極三才也釋文是故君子所居而安者

易之序也所樂而翫者釋文爻之辭也是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占是以自天祐之吉无不利象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔注震懼也釋文是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易與天地準注準中也平也同上故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始及終同上故知死生之說

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數也王無也字九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故无所差違之也集解　禮記樂記正義引之云精氣謂七八遊魂謂九六遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似又月令正義引之云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六終物是也又中庸正義引之云木火之神生物金水之鬼成物皆約義言之知周乎萬物而道濟天下注道當作導釋文故不過旁行

而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過注範法也釋文曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道尟姚作尟注同矣釋文注尟少也同上顯諸仁臧諸用釋文注臧善也同上鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業注兼濟萬物故曰富有御覽四百七十一日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂

事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾賾惠改作嘖而不可惡也惡烏洛反作落釋文姚姚補言天下之
至賾而不可亂也同上注賾當爲動同上擬之而後言儀姚補
之而後動同上汲古閣雅雨堂本釋文並云鄭姚恒元荀柔之作儀之他本云陸姚恒元荀
柔之未知孰是擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千
里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千
里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎
邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也
注樞戶樞也機弩牙也禮記正義作樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發

或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮
有辱禮記正義作以喻君子之言或榮或辱左傳襄二十五年正義禮記曲禮正義臧在東
云曲禮安定辭注引易曰言語者君子之樞機正義云彼爲言行鄭證經解無取於行故變文爲語非也
左傳非文辭不爲功愼辭哉杜註樞機之發榮辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此
注所引經正合可知鄭本經文是言語今作言行爲失其眞杜注左傳時尚作言語孔疏禮記時已作言
行丁小疋云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇機銘注亦云言
爲榮辱之主言行君子之所以動天地也可不愼乎同人
先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語
二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭注蘭香草丁補
也文選張平子東京賦注初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地

而可矣藉之用茅何咎之有丁補愼之至也夫茅之爲物
薄而用可重也愼斯術也愼時震反釋文注術道釋文以往
其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功
而不置注置當爲德釋文王本作置當作誌厚之至也語以其
功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位
者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂
之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則
失身幾事不密則害成注幾微也密靜也言不愼乎惠補
微而以動作則禍變必成公羊傳文五年疏是以君子愼密

而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇
至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而
乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢
藏誨盜野容誨淫釋文注言妖野容儀教誨淫佚也王無
下句惠補而刪謂惠刪也字釋文謂字惠補飾其容而見於外曰冶當作野惠
改後漢書崔駰傳注易曰負且乘致寇至盜之招也
大衍之數五十其用四十有九注天地之數五十有
五以五行氣通劉牧鉤隱圖引作以五行氣通於萬物凡五行減五大
衍又減一故四十九也正義臧在東云此郎月令正義之文約取之衍演
也釋文天一生水於北地二生火於南天三生木於東

地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配臧在東云周禮校人疏云陽無匹陰無耦洪範正義云陽無匹陰無偶二疏雖不稱鄭以此疏驗之蓋亦鄭易注陽曰匹陰曰耦此疏誤也惠言謂左傳正義地六爲天一匹是陽稱匹天七爲地二耦是陰稱耦臧說是也未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也惠刪也字大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故惠無故字更減其一故四十有九也月令正義義海撮要引作天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之用四十九案鄭無象六畫之義謬妄之甚分而爲二以

象兩掛一以象三揲之以四以象四時注揲取也釋文歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合注天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也左傳昭九年正義天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六

坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注此者存於器象可得而用春官大卜疏孫頤谷云此者當爲此四者字脫也韓康伯注云此四者存乎器象可得而用也蓋襲用鄭語王引一切器物及造立皆是而刪此者二字非也是故君子將有爲也將

有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研機也注研喻思慮哲文選潘元茂冊魏公九錫文注又陸士衡弔魏武帝文注引云喻思慮也則此哲字當爲也字之譌機當作幾幾微也釋文唯深也故能通天下之志唯機也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神〔注〕蓍形圓而
可以立變化之數故謂之神也儀禮少牢饋食禮疏卦之德方
以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉
凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉
古之聰明叡知神武而不殺者夫殺所戒反釋文〔注〕不意
殺也晁氏易是以明於天之道而察於民之故是興神
物以前民用聖人以此齊戒以神明其德釋文云衆家皆以夫

字爲下句夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂
之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制
而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
是故易有大極〔注〕極中之道淳和未分之氣也文選張茂
先勵志詩注是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定
吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大
乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備
物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱
鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大
乎蓍龜釋文云莫善本亦作莫大丁小疋云公羊注引易文作莫善徐彥疏云今易本善作大爲

異卽引彼注云云知鄭易作大不作善注文廣大無不包正詁大字〔注〕凡天下之善惡
及没没之衆事皆成定之言其廣大無不包也公羊傳定
八年疏不云鄭注公羊疏皆用鄭義此注是鄭可知是故天生神物聖人則
之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河
出圖洛出書聖人則之〔注〕春秋緯云河以通乾出天
苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感惠誤成河圖
有九篇洛書有六篇也集解正義易有四象所以示也繫
辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐
之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之
所助者信也履信思乎順有以尚賢也釋文是以自天

祐之吉无不利也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見
乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以
盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其
易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无
以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上
者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫
象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜
是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以

行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

繫辭上第七

繫辭下第八　周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁杰後定

武進張惠言訂正

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖

人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人（注）持一不惑曰守丁補詩鳧鷖正義不言何經丁次之此案詩守成之義次此是也何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

古者包犧氏之王天下也（注）包取也王作聚鳥獸全具曰犧釋文仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸离包犧氏沒神農氏作（注）燕補女媧修伏犧之道無改作書正義孔序斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之
貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝
堯舜氏作注惠補金天惠多氏字高陽高辛遵黃帝之道無所
改作故不述焉惠刪此句春官大司樂疏通其變使民不倦神而
化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天
祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
乾坤注惠補始去羽毛公羊傳桓四年疏不云鄭注乾爲天坤爲地天
色玄地色黃故玄以爲衣黃以爲裳象天在上地在
下土託位於南方南方故云用纁詩七月正義又禮記王制正義引
注云土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也又周禮春官司服疏引注云乾爲天其色元坤爲地

其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃卽是纁色故以纁爲名也剡木爲舟剡木
爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝
惠並改欜以待虣惠補客蓋取諸豫釋文注豫坤下震上九四
體震又互體爲艮艮爲門震日所出亦爲門重門象
艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持
二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警惠作驚戒也自手
持至此又見左傳哀七年疏不重擊柝字又無下爲字四又互體爲坎坎爲盜
五離爻爲甲胄戈兵盜謂字誤惠改作甲胄二字持戈兵是暴
當作虣惠改客也又以其卦爲豫有守備則不可自遏周禮

天官宮正疏斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋
取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室
上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之
以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之
以棺槨蓋取諸大過注大過者巽下兌上之卦初六
在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二
木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君原有爲字宋本
正義無之父二木夾君父是棺槨之象檀弓正義不言注文上附於末惠
大注中是也上古結繩而治注事大大結其繩事小小結

其繩正義又見書孔序正義無二結字首有爲約二字胡又增結繩二字於上爲句妄矣後
世聖人易之以書契注書之以木刻其側爲契各持
其一後以相考合書孔序正義書孔序釋文引鄭云以書書木邊言其事刻其木謂
之書契也百官以治萬民以察蓋取諸夬
是故易者象也象也者像也釋文惠補云衆家皆云像擬也象者材也
爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德
行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也注一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里
爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方

千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民禮記王制正義易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終

日易曰砎于石不終日貞吉砎如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎〈注〉庶幸也幾覲也詩兔爰正義有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女覯精〈注〉覯合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恆凶

子曰乾坤其易之門戶耶臧在東云釋文其易之門耶本又作門戶耶案鄭易贊引作門戶耶是鄭本有戶字乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行【注】貳當爲式王炎作式釋文以明失得之報丁補

易之興也其於中古乎集解虞氏云鄭君以文王爲中古作易者其有憂患乎【注】文王因而演易正義八論是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也【注】脩治也釋文益德之裕也困德之辯也惠謂作辨【注】辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德於是別也集解井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設【注】設大也周禮攷工記曰中其莖設其後周禮以下王刪惠補周禮攷工記桃人疏困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物算德釋文【注】算數也同上辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣居音基釋文音訓會通云居作其【注】居辭惠多也字釋文知者觀其彖辭【注】彖辭爻辭也同上則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶【注】據此言以易是惠刪是字文王所作斷可知矣左傳昭二年正義又左傳序正義約之云案據此文以爲易是文王所作是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大

周易鄭注 卷八 七 湖海樓叢書本

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮（釋文）定天下之吉凶成天下之亹亹者（注）亹亹沒沒也（釋文）（沒沒王作汲汲丁小疋云鄭注前文亹亹云沒沒之衆事已見公羊疏知作汲汲者誤）是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀（注）鬼謀謂謀卜筮於廟門（惠補）（惠謏連引也二字是儀禮士冠禮疏）百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻（姚補）（惡烏洛反姚作落釋文）而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

繫辭下第八終

文言第九

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁杰後定　武進張惠言訂正

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人（注）體生也（惠補）（文選陸士衡贈顧交阯公眞詩注惠言謂生仁不辭荀爽京房之本仁皆作信或疑鄭本仁作人也）嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名（注）當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也（集解）遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔（注）確堅高之貌拔移也（此句姚補）（釋文）潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪（惠補）以存其誠（晁氏易）善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業（惠補）及時故无咎（同上）忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四

曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作〔注〕作起也（釋文）而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮志災也（晁氏易）

乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者情性也（晁氏易漢上易傳）乾始而以美利利天下（晁氏易）不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃〔注〕殃禍惡也（釋文）臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發
於事業美之至也陰疑於陽必戰為其慊於陽也故
稱龍焉釋文云嫌鄭作謙此誤以鄭讀為鄭本也又不言鄭無无字亦脫漢上易傳云鄭本作為
其兼於陽也其無无字得之而兼字又譌當依詩正義定作為其慊於陽也王本誤今依惠注慊
讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者失
之故作謙謙雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事
乾也上六為蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義今正義本慊溓字互易孔
又云文言為心邊兼鄭似水邊兼則今本寫誤可知今從惠定本猶未離其類也故
稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

文言第九終

說卦第十　周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁杰後定
武進張惠言訂正

昔者聖人之作易也注昔者聖人謂伏犧文王也書孔
序正義幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數注天地
之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之
數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載
欲王作必極於數庶惠多幾字得吉凶之審也正義觀變於陰
陽而立卦發揮於剛柔注揮揚也釋文而生爻和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命注言窮其義理
盡惠多其字人之情性以至於命吉凶所定文選陸士衡弔魏武帝文
注

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之故易六畫而成卦注惠補三才天地人
之道六畫畫六爻儀禮士冠禮疏分陰分陽迭用柔剛故易
六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄注薄入也釋文水火不
相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之

兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也离也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎也者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮〔注〕惠補 萬物出於震雷發聲以生之也齊乎義海撮要作於巽相見於离義海撮要無此句風搖義海撮要作動長以齊之也潔惠改絜猶新義海撮要此下有也字又有相見於离句萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉義海撮要無焉字地氣含養使有秀實義海撮要作使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事義海撮要有也字漢上易義海撮要丁補坤不言方所者言地之養物不專一也正義

神也者妙萬物而為言者也惠改妙作眇案釋文王肅董遇作眇董云眇成也鄭注云共成萬物則義與董同惠改為眇非妄但以無明據姑從釋文〔注〕惠補 共成萬物物不可得而分故合謂之神漢上易義海撮要動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮盛音成釋文〔注〕盛裹也同上王本及音訓作裹也會通並誤作裹惠補故水火相逮釋文云鄭無不字雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳离為目艮為手兌為口丁補漢上易云鄭本此章在乾為馬之前〔注〕惠補 兌為口兌上開似口漢上易

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕离為雉艮為狗周禮秋官序官疏引說卦艮為狗艮卦在丑艮為止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故也此與鄭義合王附卷末臧在東云當刪以能以字及刪屬艮以下附於注惠言謂以能言則屬兌亦必是易義不然賈為秋官言但當云屬艮不當取兌象也然疏不言注文唯約義耳兌為羊〔注〕其畜好剛鹵周禮夏官羊人序官疏

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男离再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾爲天〔注〕惠補天清明无形漢上易爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬〔注〕凡骨爲陽內爲陰同上爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均丁補內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬也周禮地官均人疏云易坤爲均今書亦有作旬者爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

震爲雷爲龍〔注〕惠補龍讀爲尨取日出時色雜也漢上易爲玄黃爲專市戀反守惠作布市姚作釋文爲大塗〔注〕惠補國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉漢上易爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦〔注〕惠補竹類同上其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生〔注〕惠補生而反出也同上其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲墨惠補晁氏易爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮寡王改作宣周禮考工記車人一矩有半謂之宣注巽爲宣髮疏云易作寡不作宣者宣寡義通據此疏文則王改非也〔注〕寡髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地周禮攷工記車人疏爲黃顙釋文漢上易叢說爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮釋文爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月〔注〕惠補臣象也文選謝希逸月賦注爲盜其於木也爲堅多心

离爲火爲日爲電〔注〕惠補取火明也久明似日暫明似電也集解爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦〔注〕乾當爲幹此句又見漢上易叢說音訓會通云當作幹陽在外能幹正也釋文爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜〔注〕惠補骨在外疏云注皆云骨在外惠以皆字爲注文非也周禮考工記梓人疏蓺文類聚九十六及御覽九百四十一引離爲蠃

注云剛在外也其於木也爲科上槀惠作藁釋文〔注〕惠補科上者陰在內爲疾漢上易

艮爲山爲徑路〔注〕惠補田間之道曰徑路艮爲之者取山間鹿兔之蹊初學記二十四爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲小指晁氏易爲狗爲鼠爲黔喙之屬釋文音訓會通云陸作黚注文二句皆爲陸注並〔注〕謂虎豹之屬貪冒之類釋文漢上易叢說取其惠補爲山獸漢上易叢說其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲陽王弼本爲羊〔注〕惠補此陽謂爲音訓無爲字養臧在東云此陽謂爲養謂當作讀釋文云虞作羔虞注爲女使義與鄭同亦當作養虞云舊讀爲羊已見上此爲再出非孔子義也使作羔爲小羊仍再出矣蓋舊讀爲羊及鄭本作陽皆聲近之譌釋文載虞本

爲羔削養字之脫其下半耳无家女行賃炊爨今時有之賤於妾也晁氏易漢上易

說卦第十終

序卦第十一　周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁杰後定　武進張惠言訂正

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也注蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也集解凡兩見一序卦注一分附卦前下云卦前注者皆仿此物稺不可不養也注言孩稺不養則不長也同上故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注訟猶爭卦前注作諍也言飲食之會胡惠謁作惠恆多爭也集解序訟卦注

必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履惠補履然後安故受之以泰晁氏易云無而泰二字泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有惠補有大有不可以盈同上故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫注言同卦前注作國惠改同從國惠言謂同既大者綜上同人大有而言義無取國作國非也既大而有謙德卦前注作能謙无德字則於政事恬豫雷出地奮豫豫卦前注不重豫字行出而喜樂之意集解序卦注豫必有隨注喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不

游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也正義故受
之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後亨則盡矣亨許兩反釋文故受之以剝剝者剝
也物不可以終盡惠補剝窮上反下故受之以復復則不
妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故受之以
大畜晁氏易物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過注以養賢者宜過於厚

正義物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所
麗故受之以離離者麗也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也注言夫婦當有終身之義夫婦
之道謂咸恆卦前注作者也集解卦前注故受之以恆恆者久
也惠補物不可以終久於其所故受之以遯晁氏易遯者退
也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故
受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷

者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮
必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇
蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩
必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇
故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃者聚也聚而上者謂之昇故受之以昇昇而不已
必困故受之以困困而上者必反下故受之以井井
道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
鼎主器者莫若長子注惠補謂父退居田里不能備祭宗

廟長子當親視滌濯鼎俎禮記曲禮正義故受之以震震者
動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止
也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所
歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐
者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容
故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌
者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可
以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其
信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之
以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦第十一終

雜卦第十二　　周易

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁杰後定

武進張惠言訂正

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不（丁補）失其居（如字見釋文）蒙雜而著震起也艮止也損益衰盛（惠補）之始也（釋文引見音訓會通今釋文無之）大畜時也无妄災也萃聚而昇不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌（惠補）說而巽伏也（晁氏易）隨无故也蠱則飭也（釋文及音訓王本會通引釋文並作飾今本釋文有作節者誤也）剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故（丁補）（釋文云衆家以此絕句）親寡旅也离上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也注（惠補）自此以下卦音不協會通作旨似錯亂失正弗敢改耳（晁氏易）遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消（惠補）也（晁氏易）

雜卦第十二終

敦煌周易殘卷

〔魏〕王弼注

據法國國家圖書館藏卷影印

伯二五三〇

則以噬於物然亦
得尊位以柔乘剛而居於中能行
已而能行其戮則勝者也噬不服得甘而居
曰噬乾肉得黃金也己雖不正而刑戮得當
雖貞厲而无咎者也象曰貞厲无咎得當也上九何
校滅耳凶處罰之極惡積不改者懲故刑及其首至于滅耳及首非
試滅耳非懲象曰何校滅耳聰不明也聰不
吳甚焉誡不慮惡積于不可解也

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來
而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中
是以亨也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸

往也天文也剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文
也止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變
觀乎人文以化成天下解天之文則時變可知也解人之文則
化成可為者也象曰山下有火賁君子以明庶政
无敢折獄處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄也
初九賁其趾舍車而徒在賁之始以剛處下居於无位棄於不
義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車
而徒義弗乘也六二賁其須得其位而无應三亦无應二
俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也象
曰賁其須與上興也九三賁如濡如永
貞吉處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又
得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也象曰永貞之

吉終莫之淩也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初而閡於三為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則欲初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害矣施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也象曰白賁无咎上得志也

坤下艮上

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之

觀象也君子尚消息盈虛天行也坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也象曰山附於地剝上以厚下安宅下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而消正以斯為德物所棄也象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎也象曰剝之无咎失上下也三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也六四剝牀以膚凶初二剝民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身

小人遂盛物將失身豈唯消正靡所不凶也

象曰剝林以膚切近灾也

六五貫魚以宮人寵无不利　處剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食者也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

震下坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾　入則為反出則剛長故无疾疾猶病也　朋来无咎　朋謂陽也　反覆其道七日来復　陽氣始剝盡至来復時凡七日也　天行也　以天之行反覆不過七日復之不可遠也　利有攸往剛長也　往則小人道消也　復其見天地之心乎　復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方　方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

初九不遠復无祇悔元吉　最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

象曰不遠之復以脩身也

六二休復吉　得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既得中位親仁善鄰復之休者也

象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎　頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙

蠱也蠱而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蠱而乃復義雖无咎他來難保象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復四上下各有二陰而處於厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故得中行獨復也象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道者也大敗乃復量斯勢也雖復十年猶之未能征也象曰迷復之凶反君道也

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內謂震也動而健震動而乾健也剛中而應謂五也大亨以正天之命也剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐也竟矣哉象曰天下雷行物與无妄與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不敢妄然後万物乃得各全其性對時育物莫盛於斯矣初九无妄往吉體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志矣象曰无妄之往得志也六二不耕穫不蓄畬

則利有攸往 不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往也

象曰不耕而穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎 處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜 居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故勿藥有喜也

象曰无妄之藥不可試也 藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也

上九无妄行有眚无攸利 處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德 凡物厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛健篤實者也

剛上而尚賢 謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也

能止健大正也 健莫過乾而能止之非夫大正未之能也

不家食吉養賢也 有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也

利涉大川應乎天也 尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 物之可畜於懷令德不散盡於此也

初九有厲利已 四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也

象曰有厲利已不犯災也 處健之始未果其健者也故能已也

九二輿說輹 五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其

位進得其時之乎通路不憂險危故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也六四童牛之牿元吉處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時也何辭也猶云何畜乃天之衢亨者也象曰何天之衢道大行也

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語飲食猶慎而節之而況其餘乎初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自實守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朵頤而躁求離其致養之至道而闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朵頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福以此為行未見有與故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也類皆上養而二處下養初也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利象曰十年勿用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴也養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎也

觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯為盛矣

象曰顛頤之吉上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川以陰而居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得順之吉也雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉

象曰居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽者也故物莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉也有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也

巽下兌上

大過音相過之過也棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也大者乃能過也棟橈本末弱也初為本而上為末也剛過而中謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中者也巽而説行巽而説行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨危而弗持則將安用故往乃亨也大過之時大矣哉是君子有為之時也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶此所以為大過非凡所及者也

初六藉用白茅无咎以柔處下過而可以无咎其唯慎乎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无持吝處過以此无衰不濟者也故能令枯楊更生稊老夫更得其少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰矣

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也故棟隆吉而應在初用心不弘故有他吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位而以

陽處陽以陽處陽亦能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚者也涉難過甚故至于滅頂凶也志在救時故不可咎也象曰過涉之凶不可咎也雖凶无咎不害義也

坎下坎上 ䷜ 習坎坎險陷之名也習謂便習之也有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚內亨外閡內剛外順以此行險行有尚也彖曰習坎重險也坎以險為用故特名曰重險也言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信險陷之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者也其信習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也不可得升故得保其威尊也地險山川丘陵也有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉非用之常用有時也象曰水洊至習坎重險懸絕故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎者也君子以常德行習教事至險未夷教不可廢故以常德行而習事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德而習教事也初六習坎入于坎窞凶習坎者習為險難之事者也最處欿底坎窞者也處重險而復入欿底其道凶也行險不能自濟習欿而入欿窞失道而窮在欿底上无應援可以自濟是以凶也象曰習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得履失其位故曰坎上无應援故曰有險欿而有險未能出險之中者也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則

亦坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已　象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒一簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也　象曰樽酒簋剛柔際也　剛柔相比而相親焉際之謂也

九五坎不盈祇既平无咎　為險之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也　象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶　險陗之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得也自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也　象曰上六失道凶三歲也

離下離上　䷝

離利貞亨　離之為卦以柔為正故貞而後乃亨故曰利貞亨也

畜牝牛吉　柔處于內而履正中正之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也　彖曰離麗也　麗猶著也各得所著也之宜也　日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也　柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也　象曰明兩作離大人以繼明照于四方　繼謂不絕也明照相繼不絕曠者也

初九履錯然敬之无咎　錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務避其咎也　象曰履錯之敬以避咎也

六二黃離元吉　居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也　象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　嗟憂歎之辭也處下

離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无爲則至于耋老有嗟凶矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也 象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如

書

處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也 象曰突如其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉 履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所履在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也 象曰六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲非其醜乃得无咎 象曰王用出征以正邦也

周易卷第三

宅山下溪洽泰地斷長川語似青江上示
育共妻然相渠書今日孩誘不知年猶居泰住馬
匙谕欲動
頭陀五年五月十四日午時記
治年六月十二日晚記 首

吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而
百菓草木皆甲坼天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作
也雷雨之作則險阨者亨否結者散故百菓草木皆甲坼也解之時義大矣
哉無所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡于解之名無有幽隱故不曰義也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
初六無咎解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦
罪厄以夷其險處此時也不煩於注而無咎者也象曰剛柔之
際義無咎或有過咎非其理也義猶理也九二田獲三
狐得黃矢貞吉狐者隱伏之物也剛中而應為五所任處於險中知險之
情以斯解物能獲隱伏者也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失
枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也象曰九二貞吉得
中道也六三負且乘致寇至貞吝非
其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免

正之所賤象曰負且乘亦可醜也自我致
戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚失位不正而比於三故三得附之為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信也象
曰解而拇未當位也六五君子維有
解吉有孚于小人居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君
子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而無怨矣故曰有孚于小人象曰君子有
解小人退也上六公用射隼于高墉
之上獲之無不利初為四應二為五應三不應上失位負乘處下體之
上故曰高墉也墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢乱者也故用射之
也極而後動成而後舉故必獲之而無不利也象曰公用射隼以解
悖也

䷨兌下艮上損有孚元吉無咎可貞利有
攸往曷之用二簋可用享彖曰損
損下益上其道上行艮為陽兌為陰凡陰順于陽者也陽止于

上陸悅而損之損益下上上行之義之也損而有孚元吉無咎可貞利有攸往損之為義損下益上損剛益柔者也損下益上非謂不足者也損剛益柔非長君子之道者也為損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉無咎而可正利攸往矣損對益柔不以消剛損下益上不以盈上對損而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯而往物無服有奏之也曷之用曷辭也曷之用言何謂盡為也二簋可用享二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時至約之道不可常也損剛益柔有時下不敢對貴於上行損對益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也損益盈虛與時偕行自然之質咎之其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行象曰山下有澤損山下有澤損之象君子以懲忿窒欲可損之善莫善忿欲初九已事遄往無咎酌損之損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居于下極損剛奉柔則不可以逸豫損之始則不可以益事已則往不敢宴安乃獲無咎也對以奉柔雖先於咎猶未親也故能獲無咎遄自酌損乃得合志也遄速也象曰已事遄往尚合志也

尚於合志故速往也九二利貞征凶弗損益之柔不可以全益剛不可以全削下不可以無正初九已損剛以順柔九二履中而復損己以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之于柔則凶矣故曰征凶也九二不損而務益以中為志也象曰九二利貞中以為志也六三三人行則損一人一人行則得其友損之為道損下益上其道上行三人謂自六三以上三陰也三陰並行以承于上則上失其友內無其主名之曰益其實乃損也故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可同乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜無咎履得其位以柔納剛能損其疾者也疾何可久故遄損乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故速乃有喜乃無咎之也象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗剋違元吉以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先倡柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能違也則眾才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也象曰六五元吉

自上祐也。上九：弗損益之，無咎，貞吉，利有攸往，得臣無家。處損之終，上無所奉，損終反益。剛德不損，乃反益之，而不憂於咎，用正而吉，不制於柔，剛德遂長，故曰弗損益之，無咎，貞吉，利有攸往也。居上乘柔，處損之極，尚夫剛德，爲物所歸，故曰得臣。得臣則天下爲一，故曰無家也。象曰：弗損益之，大得志也。

䷩ 震下巽上 益：利有攸往，利涉大川。彖曰：益，損上益下，民悅無疆。震，陽也；巽，陰也。巽非違震者也。處上而巽，不違於下，損上益下之謂。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。五處中正，自上下下，故有慶也。以中正有慶之德，有攸往也，何適而不利哉。利涉大川，木道乃行。木者以涉大川爲常而不溺者也，以益涉難，同乎木也。益動而巽，日進無疆。天施地生，其益無方。損上益下。凡益之道，與時偕行。益之爲用，施未足者也，滿而益之，害之道也，故凡益之道，與時偕行。象曰：雷風，益。君子以見善則遷，有過則改。之善改過，益莫大焉。初九：利用爲大作，元吉，無咎。處益之初，居動之始，體夫剛德，以莅其事，而之乎巽，以斯大作，必獲大功。夫居下非厚事之地，在卑非任重之處，大作非小功所濟，故元吉乃得無咎也。象曰：元吉無咎，下不厚事也。時可以大作，而下不可以厚事，得其時而無其處，故元吉乃得無咎。六二：或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。以柔居中而得其位，處內履中，居益以沖，益自外來，不召自至，不先不爲，則朋龜獻策，同于損卦六五之位，位不當尊，故吉在永貞也。帝者生物之主，興益之宗也，出震而齊巽者也。六二居益之中，體柔當位，而應于巽，享帝之美，在此時者也。象曰：或益之，自外來也。六三：益之用凶事，無咎。有孚中行，告公用圭。以陰居陽，求益者也，故曰益之。益不外來，己自爲之，物所不與也，故在謙則戮，救凶則免。以陰居陽，處下卦之上，壯之甚也。用救衰危，物所恃也，故用凶事乃得無咎也。若能益不爲私，志在救難，壯不至亢，不失中行，以此告公，國主所恃也。用圭之禮，備此道矣，故曰有孚中行，告公用圭也。公者，臣之極也。凡事足以施天下，則稱王；次天下之大者，則稱公。六三之才，不足以告王，足以告公而得用圭也，故曰中行告公用圭。象曰：益用凶事，固有之也。用施凶事，乃得固有之也。六四：中行，告公從，利用爲依遷國。居益之時

處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納象曰告公從以益志也志得益也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得位履尊九五為益之主者也為益之大莫大于信為惠之大莫大于心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉也有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶處益之極過盈者也求益無已心無恒者也無厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故或擊之象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

周易第四

曰酒食貞吉以中正也
[illegible]
之客三人來敬之終吉
[illegible]
象曰不速之客來敬之終吉[illegible]
雖不當位未大失也[illegible]
☰☵坎下乾上 訟有孚窒惕中吉[illegible]
終凶利見大人不利涉大川[illegible]
彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得
中也終凶訟不可成也利見大人尚中[illegible]

Pelliot chinois
Touen-houang 2616

不利涉大川入于淵也[illegible]
[illegible]
象曰天與水違行訟[illegible]
君子以作事謀始[illegible]
初六不永所事小有言終吉[illegible]
象曰不永所事訟不可長也[illegible]
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚[illegible]
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也[illegible]
六三食舊德貞厲終吉[illegible]
[illegible]

象曰食舊德從上吉也　九四不克訟

復即命渝安貞吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

䷆ 師貞丈人吉无咎

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律

錫命也　九二在師中吉无咎王三錫命

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命

䷇ 比吉原筮元永貞无咎

者矣雖[illegible]

九五爲[illegible]不寧方來上下應[illegible]

[illegible]

後夫凶其道窮[illegible]

[illegible]比之[illegible]

无咎[illegible]有孚[illegible]

[illegible]

[illegible]有他[illegible]

富吉者也[illegible]比之自内[illegible]

[illegible]故言貞吉[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]外比於五履[illegible]上比九五[illegible]

[illegible]用三驅失前[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

䷈乾下巽上　小畜亨[illegible]

彖曰小畜柔得位而上下應之[illegible]六四也成卦之義在此

爻也體无二陰以分其應故上下應之也[illegible]

位而上下應之三不能陵小畜之義也健而巽剛中而志

行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨

夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初

九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施

豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃

雨乎上九獨能固九三之路故九三不能以進而輿說輻也能固其

路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之善畜則能雨明

矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則

[illegible]施未行[illegible]

象[illegible]

初九復自道何其咎吉[illegible]處乾之初[illegible]四爲己應以陽升陰復自其道[illegible]

[illegible]

象曰復自道其義

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

乾上兌下 履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

Pelliot chinois Touen-houang 2619

[illegible]亨[illegible]柔外 說以利貞
所以〻 亨貞 剛中而柔外 柔外故曰亨利 是以順乎天而應乎
人 天剛而不失說者也 說以先民〻忘其勞說以犯難民〻忘其死說
之大民勸矣哉 象曰麗澤兌君子以朋友講習 麗猶連也
也施說之盛莫盛於此 初九和兌吉 居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣
象曰和兌之吉行未疑也 九二孚兌吉悔亡 說不失中有孚者也失位
而說孚吉乃悔亡也 象曰孚兌之吉信志也 其志信也 六三來兌凶 以陰柔之質履非其
位來求說者也非正而求說邪佞者也 象曰來兌之凶位不當也 九四商兌未寧
介疾有喜 商〻量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧處於幾近閑邪介疾宜
其有喜 象曰九四之喜有慶也 九五孚于剝有厲 比於上六
而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂也 象曰孚于剝位
正當也 以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也 上六引兌 以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說
象曰上六引〻兌未光也
䷺ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙

亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎
外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利
王假有廟王乃在中也 王乃在乎渙然之中故至有廟也 利涉大川乘木有
功也 乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也 象曰風行水上渙先
王以享于帝立廟 初六用拯馬壯吉 渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉 象曰初六之吉順也
九二渙奔其机悔亡 机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也
象曰渙奔其机得願也 六三渙其躬无悔 渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也 [illegible]
外也 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思 踰乎險難得位體巽
與五合志內掌機密外宣化命者也故能散群險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也 象曰渙其群元吉光大也 九五渙汗其大號
渙王居无咎 處尊履正居巽之中散汗大號以蕩險阨者也為渙之主唯王居之乃得无咎 象曰
王居无咎正位也 正位不可以假人也 上九渙其血去逖出无咎 逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉 象曰渙其血遠害也
䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞 彖曰節亨剛柔分
而剛得中 坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也 苦節不可貞其道窮也 為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也
說以行險當位以節中正以通 然後乃亨也无說而行險過中而為節則道窮也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶庭无咎為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶象曰不出門庭失時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往有尚也象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

☴☱兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃孚乃化邦信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之也利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也盛之至也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於中雖過可亮初九虞吉有他不燕虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變係心於一故有他不燕也象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利惟德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆憊可知也象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛故曰月幾望也馬匹亡者棄群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎象曰馬匹亡絕類上也九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音也翰音登天正亦滅矣象曰翰音登于天何可長也

☳☶艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也彖曰小過小者過而亨也小者謂凡諸小事也過於小事而通者也過以利貞與時行也過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞吉也柔得中是以小事吉也成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎過而得之

謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣也過而不至乎僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎 象曰不及其君臣不可過也 九三弗過防之從或戕之凶 小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕之之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶 象曰從或戕之凶如何也 九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 雖體陽爻而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過也故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所任也沈沒怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任也故曰勿用永貞言不足用之於永貞 象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不長也 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 小過者小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛於上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是密雲不能雨者也 象曰密雲不雨已上也 陽已上故止也 上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉 象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂 既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟 彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也 剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也 初吉柔得中也終止則亂其道窮也 柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為安者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 存不忘亡既濟不忘未濟也 初九曳其輪濡其尾无咎 最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎矣 象曰曳其輪義无咎也 六二婦喪其茀勿逐七日得 居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間近而不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處乎二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而他人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者眾之所助也處既濟之時不容邪道者也[illegible]眾又助之竊之者逃竄莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也 象曰七日得以中道也 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也 象曰三年克之憊也 六四繻有衣袽終日戒 繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也履得其正而不近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也 象曰終日戒有所疑也 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛修德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也 在於合時不在豐也 實受其福

關氏易傳

題〔後魏〕關朗 撰

〔唐〕趙蕤 注

據上海圖書館藏明范氏天一閣刻本影印原書版框高二〇五毫米寬二一九四毫米

關氏易傳

天水趙蕤注

四明范欽訂

蕤非聖人五十安知天命然從事於易雖亂離中未嘗釋卷蓋天命深微莫研其極而子明之傳蕤粗通之然恨此書亡篇過半今所得者無能詮次但隨文義解注庶學者觸類而長當自知之爾

傳（張晞河東先賢傳與此傳文義畧同蕤爲此傳蓋關氏門人弟子紀師事迹於易傳首尊其道也）

關朗字子明河東解人也有經濟大器或以占筭示人而不求宦達魏太和末（魏孝文帝年號二十三年而崩）并州刺史王虬（虬文中子王通之先）奏署子明爲記室嘗因言于孝文帝帝曰張彝郭祚昔嘗言之（事見張太素魏書言之）朕以卜筮之道不足見爾虬曰北人言微道深非彝祚所能知也詔見帝問老易子明寄言玄宗實陳王道諷帝以慈儉清靜爲本而飾之以刑政禮樂翌日帝謂王虬曰卿誠知人關朗管樂之器豈占筭而已虬拜舞稱謝曰昔伊尹負鼎以干成湯今關朗假占筭而謁陛下君臣感遇固有所因自是使虬與子明著成疑筮論數十篇（即今易傳是也）孝文帝崩明年虬卒子明遂不仕居臨汾山（在汾州）授門人春秋老易號關先生學虬長子彥爲同州刺史亦師焉謂子明曰彥悲先君與先生志不就子明曰樂則行之憂則違之何悲乎彥凡就子明占興亡治亂言

無不應然必先人事而後語卦彥不能測從容問曰先生每及興衰之際必曰用之以道輔之以賢未可量也無乃持二端乎子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理君子之於易動則觀其變而玩其占問之而後行考之而後舉欲令天下順時而進知難而退此占筮所見重於前王也故曰危者使平易者使傾（言易之變動而成功業也）善人少惡人多（天陰陽半人善惡混然陽晝六時晚昏皆爲陰所侵其用事惟四時而已卦六爻初上皆無正位其用事四爻而已）

四分善人六分惡人故云善人少惡人多以正前文也暗主衆明君寡古今列辟亦善少惡多堯舜禪代曠世不逢堯舜善君所以禪也伊周復辟近古亦絕伊尹以太甲不善而放之既善則復之周公以成王不明則攝之既明則歸之其爲善亦均矣此非運之不可變化之不可行蓋道攸世促攸長也求才實難或有臣而無君或有君而無臣故全之者尠矣仲尼曰如有用我者吾其爲東周乎此有臣無君也章帝曰堯作大章一夔足矣此有君無臣也是以文武之業遂淪於仲尼禮樂之美不行於章帝治亂之漸

關氏易傳　卷一　三

必有所由興廢之成終罕所遇易曰功業見乎變此之謂也變則通也何謂無二端彥曰周公定鼎于郟鄏卜世三十卜年八百豈亦二端乎史傳並言七百獨此言八百蓋周以木德王天下木生數三成數八故卜之三十世八百年必有術也但聖人藏用後人莫能知爾以是明七百傳之誤也解在第十一篇子明曰聖人輔相天地準繩陰陽恢皇綱立人極脩策迥馭長羅遠羈昭治亂於未然筭成敗於無兆固有不易之數不定之期假使庸王守之賊臣犯之終不促已成之期於未衰之運故曰周德雖衰

天命未改定鼎意也聖人知明王賢相不可必遇聖謀睿策有時而弊故考之以典禮稽之以龜策即人事以申天命懸曆數以示將來或有以盛而更衰或有過筭而不及或卜得合盛而反衰者或卜得過數而反不及者此蓋人事已弊於典禮天命不靈於龜策是故聖人之法所可貴也言貴人事向使明王繼及良佐踵武則當億萬斯年與天無極豈三十世八百年而已哉過筭餘年者非先王之功即桓文之力也過筭謂卜世三十而得三十七也餘年謂卜年八百而得八百六十也先王謂文王武王也桓文謂齊晉合諸侯朝

關氏易傳　卷一　四

王室天意人事豈徒然哉故曰龜策不出聖謀聖謀定將來之基龜策告未然之事迹相表裏安有異同謂人謀龜策皆聖也其用故同彥曰大哉人謀子明曰人謀所以安天下也夫天下大器也置之安地則安置之危地則危是以平路安車狂夫審乎難覆乘奔馭朽童子知其必危豈有周禮既行曆數不延乎八百秦法即立宗祧能踰乎二世噫天命人事其同歸乎彥曰先王所刻治亂興廢果何道也子明曰文質迭用勢運相乘稽損

益以驗其時百代無隱考龜策以研其慮千載可知未之思歟夫何遠之有彥蹶然驚起因書策而藏之退而學易王氏易道蓋宗關氏焉（文中子贊易有七卜篇蓋家傳關氏學也）子明既卒河東往往立祠祭之所著文集行於世

關氏易傳

卜百年義第一　統言易義第二
大衍義第三　乾坤之策義第四
盈虛義第五　闔闢義第六
理性義第七　時變義第八
動靜義第九　神義第十
雜義第十一

卜百年義第一

同州刺史王彥問於關子曰夫治亂損益各以數至苟推其道百世可知彥不佞願假先生之筮一以決之關子曰占筭幽微至誠一慮多則有惑請命蓍卦以百年爲斷既而揲蓍布卦得夬☱☰之革☱☲（自夬六變至既濟凡二十四卦夬九二化革六二是二六十二爲紀也）捨蓍而歎曰當今大運不過二再傳爾（每一十二年爲一運二而傳二十四年）從今甲申（今爲所卜之年甲申魏宣武正始元年也）二十四年戊申天下當大亂而禍始宮掖（革六二以柔居中離女之變）有蕃臣柄政世伏其強（外卦兌九四居三陽之中有乾君之象蕃臣外也）若用之以道則桓文之舉也（魏宣武正

始元年甲申至十二年乙未而崩明帝立跨十二年戊申亦薨此大運再傳也蕃臣爾朱榮舉兵長驅太后而專魏政此世伏其強禍始宮掖也言用之以道者二端之義如不以道臣主俱屠地也莊帝立三年誅爾朱榮朱榮子復殺莊帝俱屠地之應也彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出其在并之郊乎參代并之分野彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄舉而中原分二雄九五九三兩爻上下有民故分也高歡立魏靜帝號東魏宇文泰立魏文帝號西魏此二雄分中原之應也彥曰各能成乎子曰我隙彼動能無成乎內卦我也外卦彼也內卦九二化爲六二隙之象也外卦九四與三陽而決群陰是動之象也東西魏有隙高歡建齊宇文泰建周動而成之應也若無大賢扶之恐皆不能成名不能建長久功名彥曰請刻其歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也是時天數轉至此畫也甲寅是魏分東西時也庚子是後周滅於隋時也然以卦言夬之乾兌西北位也變革之兌離乃轉南也庚子西北畫矣故曰天之數言夬次畫則將有革命者也離南方之卦而丙午應焉義見下彥曰何國先亡子曰不戰德而詐權則舊者先亡華去故也是以舊者不利東魏舊也故先亡彥曰其後何如子曰辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并六合華盡則變亂窮則治數窮則始故必有布衣恭儉者出爲易理然也彥曰其東南乎彥疑天數盡庚子則地位起東

南恐東南有真主出故問之也子曰必在西北此以人事易之然也非執一端故曰西北也夫平大亂未可以文治必須以武定且北用武之國也此言東南文弊則西北武興崆峒之人武北主殺象也且東南之俗其弊也剽剽猶僭竊浮淺也江南六朝文章剽淺終之陳後主江總浮靡放蕩習以成俗遂至亡國故曰剽西北之俗其興也勃勃然武怒之象參代與氣應乎并州其後唐高祖起太原平大亂則武定之功也況東南中國之舊主也自晉東遷未亡中國中國之廢久矣天之所廢孰能興之宋而江南弱而中國有後魏都洛陽是江南舊號已廢而中國別有新主也彥曰東南之歲可刻乎子曰東南不出運曆三百江南自吳孫權三分國魏黃初元年壬寅至陳宣帝太康十三年辛丑正三百年是歲隋文帝受周禪開皇元年也然而陳宣帝次辛丑一年而崩後主立七年國亡皆出三百之外蓋閏位餘氣也言定三百者以五行云也大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣陳無賢臣幸延七年且辛丑之歲明王當興定天下者不出九載已酉江東其危乎隋開皇元年已酉平陳天下始一統彥曰明王既興其道若何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀紂之主出焉得天命者必得人事苟人事不脩其道則天亦廢之

（矣隋文帝雖混一天下而任非賢才不行三五之道猷猷於驕亢之政果煬帝簒立復大亂焉）天下復亂夫先王之道墜地久矣（自漢後鼎國分列而王道墜地故日久矣）改張易調其興實難（常主庸臣守之所以難能改歸王道也）苟化虐政其窮必酷（廢道浸久極則必酷□之理也）故曰大軍之後必有凶年（廢耕故也）積亂之後必有凶主（尚怯故也）理當然也（人事當然）彥曰先王之道竟亡乎子曰何謂能亡也（王道如天地雖有弊虧之變而不能無天地也）夫明主久曠必有達者興焉（上無明主行其道則下當有達者修其文仲尼文中子是也）而能行其典禮此三才五常所由繫也（繫于達也）

孔子曰文不在茲乎此王道不能亡也（關氏知王道久廢當有聖人出焉與文中子數門人與唐室）彥曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六（成歲之數三百六旬有六日也）引而伸之不過三百八十四（演卦數也三百八十四爻）終則有始天之道也（此關氏占法其精微未詳）噫朗聞之先聖與卦象相契（先聖泛言古明王達者也）自魏以降天下無真主（僭亂相仍）故黃初元年庚子至今八十四載（魏黃初元年至梁天監三年後魏正始元年歲次甲申）更八十二年丙午（陳後主至德二年隋開皇六年也）三百六十六矣當有達者生焉（應文中子生是年文中子三歲矣）更十八年甲子當有王者合焉（隋文帝仁壽四年也文中子至長安謁文帝帝不能用亦應王者合也）用之則王道振不用則洙泗之教脩矣（孔子退居洙泗之間脩王道文中子不遇亦然）彥曰其人安出子曰唐晉之郊乎（亦取上文西北義也）昔殷後不王（宋殷後也）而仲尼生周周後不王斯人生晉生周者周公之餘烈也（仲尼終周公之道）生晉者陶唐之遺風乎（晉魏之唐）天地之數宜契自然（丙午繫乎天唐晉繫乎地）彥曰此後何如子曰始於甲申止於甲子（仁壽四年歲在丙子）正百年矣過此未

之或知也（卜以百年為斷至是止也）

統言易義第二

乾坤易之門也（乾坤毀則無以見易故言易必先述乾坤也）易變動乎乾坤之中也（惟變動則名易）天動也陽也剛也配地則變（有地則變天故曰變）地靜也陰也柔也順天而行（行亦變也）行而變變而通此所謂易（解易名）孔子曰動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣言易始於動靜終於吉凶（反復明上文）聖人所以前知而行其道也道不虛行存乎其人（道謂理天下之道）

是故天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行之則三三才變而通之則一一貫也子曰百慮而一致此言三才五常參同而用也用之於既往之謂變用之於未來之謂占關氏易占極變而已觀其變極其數知其來受命如嚮乾坤之神極數窮神乃可言易夫易極乎神而已矣未通神則未知易子曰蓍之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往關引繫辭展轉解釋然則知之可及也藏之不可及也言知之非難藏之難也藏謂至賾深蘊退密者也非至聖非神孰能與於此惟聖神能

藏其用也蓍以數推卦以象告蓍數於圓卦定於方數主乎動圓而推之象主乎靜事定則吉動言乎遠故可以知來遠知未來靜言乎邇故可以藏往近晦無迹往來之交逆順之際此吉凶所以前知也交際謂變處也變吉變凶易所以先知也變化所以會合也總群變以會乎一則聖人乘之御大器是謂天人合應也惟乾坤當之數會乎上象合乎下數則天命象則人事天人相與其深微哉董仲舒曰天人相與之際甚可畏也關氏極言深微亦可畏也慎之意也

大衍義第三

大衍之數五十其用四十有九何謂也曰天數兆於一生於二成於三凡數不出乎三此天地自然而立也三倍其究亦此義也圓物圍三則徑一以形言之也律命呂應不出三微此以聲言之也畫卦一體不出三爻此以易言之也故易數大衍卦一以象三其歸一耳此天地人所以立也行於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也五行生數即五成數即六也偶位五位偶合故十也六爻成數也初止無定位故五爲尊位十日爲之以甲乙丙丁之類也錯綜謂布筭因除互相求數也天一數之兆也水生天一坎中爻是也雖明其兆未可以用也地二數之生也火生地二離中爻是有生則滋左傳曰物生而後有

象象而後有滋滋而後有數義與此同滋猶蔓也乃可以推之也推策見數天三數之極也極乎終則及乎始兼兩之義也初應四二應五三應上二體相應故曰兼也子曰兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也以上文解繫辭五行具下文水生乎一成乎六大玄準易蓋法於此火生乎二成乎七木生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰不成故天一必待地六而成之地二必待天七而成之不言木金土者省文其體雖五而成必六體即五行也而數六虛也六者非他天地生成

之謂也人在其中矣天數五地數五五者非他三天
兩地之謂也地二天三合而爲五其二不用者
六來則一去也既成則無生也如水生一至六則成六則一不
用其所實用爲五矣有生於無終必有始又廣言有無之理終始之用慮
學者執一故詳廣言之也既有則無去矣蘂謂言如曉則夜去矣老則壯去矣
觸類而明無不然矣故大衍五十其用四十有九者入有
去無之謂也重疊解具下文張彝問曰何謂入有去無
子曰關子天生於陽成於陰陰成則陽去若一氣生於十
一月成於四月爲正陽之月然既成則無生故必五日陰有則陽無去之也生於陰

成於陽陽成則陰去若一氣生於五月成於十月爲純陰之月然十一月
陽既有矣而陰無去之也六爻初上無位者陰陽相去者也
天數以三兼二上兼下也地數以二兼三下兼上也奇耦
雖分錯綜各等奇耦分爲一奇二耦三奇四耦之類分也錯綜各等謂上以三
兼二下以二兼三等共五也五位皆十行之極也五行互爲頭輪之皆
至十極爲五十也故曰大衍明小衍之則止一而已矣彝曰然則其
用何謂四十有九其一將不用乎子曰物有兩
大物喻萬事必曰虛盈此以日月言之使門人易曉耳日往月來日行
遲月行速當望則相盈過望則相虛雖日月同其右轉然相望之際則見日往西月往東晝

極則夜進此以天輪言之也亦晝日夜月之義也盈於此則虛於
彼又解物不兩大之義也如相望之際天輪晝時則日盈於此而月虛於彼矣天輪夜時則
月盈於此而日虛於彼矣又如見日則晝爲此夜爲彼見月則夜爲此日爲彼盈於小
必虛其大若月大晝則三十一日小晝則二十九日一歲本剩六日而減出六日爲
閏月此用所以不窮也每一歲大之小之出十二日二歲出二十四日三歲
成一月餘六日依五歲再閏循環無已也故曰其用四十有九也言揲
著本意法象兩儀三才四時并閏一歲既餘其日大衍不窮其數十一者所以示其不窮也
彝曰凡衍天地之數五十有五今云五十而又
去其一何謂也彝執滯於著草一物爾未能弘通萬類故感而未踰又發問端

也子曰著不止法天地而已必以五行運於中
焉上文言五位皆才是也大耦而言則五十也上文謂小衍則十蓋
小耦爾今言大耦則五十是大衍也小奇而言則五也五無耦也凡天
地之數五十有五奇耦小大具言之爾若舉大
而去小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之一皆
盈而不用小大耦共去其六也六猶耦六月減六日也彝書而藏之
嘆曰吾乃知著可遺也神物非謂著草一物而已蓋聖人耳

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何

謂也曰陽爻九一爻三十六策陰爻六一爻二
十四策三天兩地舉生成而六之也自生至成不出乎六
分陰分陽故十二為率三其十二為乾策二其十二為坤策下文亦然三六而又
二之故三十六策為乾二六而又二之故二十
四策為坤三其二十四與二其三十六皆得七
十二焉三其七十二則二百一十六乾之策也
二其七十二則百四十四坤之策也三天兩地轉相明也
陰陽三五陽三陰二相參成五故曰三五每一五而變七十二
候七十二其五也變二五而變三十六旬二五曰旬三五而

變二十四氣三五半月曰為氣凡三百六十五周而復
始日行三百六十五度一周天日月軌度積於餘分一度一軌餘分
謂四分度之一也六十出六三年一閏多六日以六五行所以
成閏每一六以五行成月也兩其六五行故五歲再閏三百六十者歲
功之用也舉六甲成數實用三百六十奇六者虛一之義也
上篇大衍云小奇之五大耦之一與此義同夫生於一成於六一六
相虛三五為用自然之道也一六互相虛位則卦爻六位於初上
皆虛是也六者舉成數而虛之者也其實用惟三惟五也聖人立策衍數必
舉其三伏羲始畫卦為三爻兩於六而文王兼三才兩之故六行於五

五行布於六爻初上必虛其一合於十兩其五行推萬而變無出乎一
此積筭倍蓰雖萬變不出此數也張彝問曰二篇之策萬有一
千五百二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子
曰何謂不然爻所以著象策所以推數象六數
五三天兩地體象定位也數變推移也先三十而六之三天也
一百八十又二而六之兩地也一十有二合百九
十二故二篇共三百八十四爻此解爻所以著象者也陽
爻六一爻三十六策六爻二百一十六策先三
之百八十爻得六千四百八十策又二之十二

爻得四百三十二策共六千九百一十二策陰
爻六一爻二十四策六爻百四十四策先三之
一百八十爻得四千三百二十策又二之十二
爻得二百八十八策共四千六百有八策是二
篇合之一萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之
也萬數象萬物大畧也溢謂萬外有千百十一也萬溢千千溢百百溢
十十溢一此一十百千萬蓋五之義也二篇獨無一者亦虛之義也溢過筭
也謂過虛也凡過盈為溢不及盈為虛上下轉相明也

盈虛義第五

張彝問曰何謂盈虛（疊上篇問事）子曰當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛（六箇三十一日是過六箇二十九日是不及）故七十二爲經（此所以歷法也）立五之爲朞（五箇七十二成歲）五行六氣推而運也（包虛盈義）七百二十爲起法（倍從下文）七千二百爲統法七十二萬爲通法氣朔之下收分必全盡爲率七千二百萬爲大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當縮盈先後之中焉（漢太初九年冬至甲子朔日月如合璧五星如連珠觀斯可以爲元紀也是歲丁丑差甲子者一十四年此盈虛者也）

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶爲闔（包容於內皆闔義也）乾陽之君無不由在戶爲闢（由行於外皆闢義也）闢往則闔來闔往則闢來（此以戶言之也自外入內開門爲往閉門爲來也自內出外則閉門爲往開門爲來所以相變也）以氣言之爲啓閉以道言之爲離合以內外言之爲往來（解上文往來不窮之意也）故卦有內外人有出入（下體爲內卦上體爲外卦利用出入以前民用）往來相交內外相取上下相刑吉凶相分君子小人相亨相屯（君子亨則小人屯小人亨則君子屯）

（此一闔一闢相反而然也）闢變而闔闔變而闢往通則來來通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通（凡言變則不亨矣蓋易窮則變闔久則闢闢久則闔通用常久之道焉故變則通通則久此之謂也）天左旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往（此以天日明之）天氣下降地氣上躋上下往來亦若東西之視（此文以上下明之）卦乾來乎內坤往乎外君子闢小人闔（此以人事明之）故名泰反是名否（內爲主外爲客泰內君子外小人否卦反是言無主矣）作易者其闢

君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其卦（若君子泰則曰泰卦若君子否則曰否卦終不以小人取其卦名也）吉來則凶往有變則能通故曰小往大來吉亨（凡言往來則上下內外出入大小吉凶相反皆同也）物不可以終通故受之以否（否關氏因言變之義故又以卦名相明之）物不可以終否故受之以同人同即通也（凡不同即不通此關氏因言變之義）夫同於物者物亦同之故吉（洪範言龜從筮從卿士從庶民從皆昇吉）異於衆者衆亦異之故凶（衆叛親離蓋不通天下同人欲故也）君子同君子而和小人（同謂不言而信不期而會也和謂怨其所不及而使之必不傷和也）小人

同小人而和君子（小人苟合世黨但懼彼同似君子之爲故勉意事上）異而必通（君子各任以所見不待於外而後猶之也故作見之似各異也終久同歸）乎道故曰必通和似同而必異（君子和小人蓋怨之也小人和君子蓋懼之也）其和則同而怨之懼之必異也易曰方以類聚物以群分則吉凶生矣此言君子小人各以群類相吉凶也（解上文吉凶相分）張彝曰君子小人誠猶闔闢之義矣然聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何謂也（彝謂闔非闔也君子非小人也然則繫辭何以言吉凶與民同患乎）子曰爾所謂可與立而未可與權乎權者變而合道者也

君子和小人小人和君子豈本性也蓋接物而變巳者也（物事也巳性也君子之性接小人之事則上文怨之謂也小人之性接君子之事則上文懼之謂也怨下懼上而情所以和也夫和天下非權變安能通之是以聖人洗心藏密困權也）蓋接物者言接之而巳非同之也故洗濯物心無所濆汙謂之洗心（洗濯萬物之心）變巳者言反之而巳非異之也（反我之情從民之故非異我之道也）故藏晦於密無所間然（藏謂用也）謂之退藏民危者乎之易者傾之無吉無凶同歸一致此之謂與民同患（以之道無爲無思百慮一致所以一闔一闢同乎一戶也）

理性義第七

窮理盡性以至於命何謂也曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁義蓋乎一性也（人命合天地故謂之天命）有生有命（天地大德曰生人有性有命）有命有性（天命曆數是也人命道德是也曆數吕則道德亨曆數否則道德塞是以有命者亨之塞之不離乎仁義之道此謂之有性也性有五仁義爲首故易曰立人之道曰仁與義蓋舉剛而言之乾卦純陽則四德五性具矣是以體仁和義合禮幹智是也以信在其中矣四德在天而曆數有亨有塞五性在人而運命有否有泰然而天人相契則性命合矣乾道變化各正性命此之謂也）有性有情（一必有二陽必有陰靜必有動

故性必有情情者二而不能一也猶陰而不能陽也動而不能靜也在我爲一應物爲二內明爲陽外昏爲陰情靜性動亦然也）情者天之邪氣人之亂行也（邪氣水旱薄蝕妖祥是也此謂天命亂行僭竊賊殺悖力是也此之謂人命也）邪氣正亂勝治則情勝性（此小人命亨君子命蹇）去邪近亂制情則元命立（元命者天命人命合布爲名者也易有元命也）元者衆性之長群陽之尊天人之理也（解上文乾之四德天元則人仁天亨則人禮天和則人義天貞則人知信其理同矣）窮極此二者則知生死之說性命之理得矣（二者謂天命人命也）張彝問曰夫子之言性命則然也何謂有亨有塞（彝未省上文所言時命否泰

子曰亨之塞之遇其時時也者繫乎君天下者也君天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞也若否泰二卦以君子小人定其時也然而君子亨則時治命也小人亨則時亂命也時命一而已矣天命歸善則人命遇亨君子得行其道若天命歸惡則人命遇塞小人得行其道二者皆繫乎命也聖人知命適時必先天理故曰窮理也聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至於命有亨有塞時行亨也時止塞也今小人多君子少吾安敢言命子罕言命者蓋亦時亂小人多故難言之也惟君子能知命是

則卦以存否泰二時蓋爲君子設也明矣

時變義第八

卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人王弼曰以爻爲人以位爲時今關氏義同絜謂天人和須不可異也卦以爻成時以變生雖云天時人事及其變則合會一也晝動六時也夜靜六時也動則變靜則息息極則變變極則息故動靜交養晝夜之道也晝夜時相變也乾坤分晝夜時也晝六時屬陽故曰乾也夜六時屬陰故曰坤也屯濟時變之際也時未定曰屯時巳定曰旣濟故乾坤分時屯濟交之際也六六之用其時變之周流也易曰變動不居周流六虛蓋亦六時之義是以六十卦循環相生極則變變以久不可禦也易曰窮則變變則通通則久又曰言乎遠則不禦禦阻也四卦時之門戶變則開闔也乾坤分時如門戶不移易矣屯濟示變如門戶開闔始終相及也故三百六十變一歲之晝也三百六十爻除四卦爲門戶開闔其用惟六十卦而已上文周流六虛是也作易者秉時效變之謂乎仲尼序卦相生雜卦旁行不流序卦六十循環成歲功之序也雜卦旁行一端不復周流矣相生晝也不流夜也重疊上文晝動故相生夜靜故不流有以知相生者動不流者靜而不禦矣時變之義如此而已謂晝夜如此六六而變之

動靜義第九

張彝問動靜之象子曰天地者也動象天靜象地天常動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰動靜有常剛柔斷矣天陽能柔爲常道也陰而能剛爲常道常者剛柔得人也子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事安足爲易哉易行乎天地之中者人也人參天地爲才天地有儀象而已有人才故曰三才倣天地爲爻爻爲人爻倣也虛其位實其用六位爻則謂之六虛六爻之用同乎一實而已三才相參六爻相倣位無定處用有藏密吉凶前知其

至神孰能與於此聖人與天地合德則曰三才聖人作而萬物覩則曰六爻者倣天下之動也聖人或出或處用則行舍則藏故曰無定處有藏密也萬物化聖人者也故物不能自神蓋神之者人也凡萬物有靈異者若人不貴之則不靈不神也此展轉詳言以曉彝張彝曰聖人通神則聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地之靈五行之秀也靈全秀淳則爲君子靈秀不具則爲小人千人一靈萬人一秀千萬人始有一靈秀者言君子少也故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其神焉浩浩元氣鼓舞生人無君子小人皆有神也是故神者仁見爲

仁智見爲智小人亦有智君子見爲君子小人見爲小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以舉君子與小人約以存博寡以治衆是謂神德行也陽卦多陰陰卦多陽一君而二民此君子之道陰二君而一民小人之道皆本於陰陽不期然而然者神也繫辭云陰陽不測之謂神德行常簡易者無他道也滔滔天下通乎神而已矣此所以神無方易無中之謂也至剛非常道也至柔非常道也道在剛柔間則動靜不失中矣動靜亦然至動必多憂至靜必多疑不憂不疑其惟有常乎至常忘機至寧忘樂斯動靜之中也中常也聖人有六動動不失乎時中卦六爻曰六時人動乎其中靜乎其中不可過不可不及故曰時中也中也者易之六用動靜之適也書之皇極禮之中庸氣之太一人之太寧皆動靜有常之謂也易道無不包詩書禮樂俱在其中矣非知至至之安能適其中哉可以至則至之是中也乾卦曰知至至之可與幾也知至則知幾知幾則知動幾者動之微知動則知神知幾其神乎知神則知靜矣神不行而至不疾而速是歸於靜也老子曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命此義合也

神義第十

張彝問曰何謂神子曰神也者易之靈也靈應

冥契不思而得強名曰神猶言神靈肸蠁靈應無迹者也日月之明在乎天而所明在地也若空中無物不見明也明於地則物顯其光也及易之神在乎道而所神在人也故曰神而明之存乎其人又曰苟非其人道不虛行聖人以神道設教神無方道無迹人無至無方見繫辭無迹見老子無至見文中子其幾一也斯可以議易矣張彝曰然則天地至神必待人而存乎彝言天地自有神何存於體滔滔一也

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易道備矣相雜謂君子小人同乎一卦用時者謂適時之變則用無不利用物者謂物物適情雖微時必變天地萬物賢愚雖殊而無出易者矣故曰備屯六變而比比六變而同人同人六變而蠱蠱六變而剝剝六變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變而夬夬六變而井井六變而漸漸六變而兌兌六變而既濟終焉今易並至未濟終焉而關氏此則以既濟為終者蓋未濟者入也屯之首也天地不交坎離不接是未濟也天地始交雲雷相遇然後有屯也文王仲尼終之以未濟者時可知矣然終焉二字疑非仲尼之辭蓋後人傳之誤也夫既者盡也盡濟則終

為此義為得也六六而變未詳天地之氣相摩而鳴相擊而形凡鳴者皆氣相摩擊也形謂形于外也人之動者鳴乎言形乎文得其道則吉失其理則凶言成文曰辭故曰辨吉凶者存乎辭爻有險易辭各言其所之也乾坤以卦之主也六卦用則乾坤何為乎八卦其致用惟六耳故堯舜垂衣裳而天下治六官用我無為矣此解堯舜取諸乾坤小過一時之用也大過一世之用也此所以明分小大之義也若杵臼者一時之用而已穀不常在臼也棟梁為一世所居不可撓也豫者備也物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則樂可知也故豫樂也人事猶知則能理也屯萬物生也物生無不屯者也動物胎卵植物勾屈其物生時無不屯難也事成無不由難者也不艱難而能成者非功也蓋已成而人不知其理也需須也人之所須莫大乎飲食故需養也飲食人之大欲小畜二卦之體當小過一爻之義也小畜繫辭云密雲不雨自我西郊小過五六爻云密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴是義同小畜一卦然則小之一也畜過異時焉時可畜過他皆做此臨大也所臨大則天下之民尊無不尊至大也此真主統天下之卦一故曰至臨言無不至也道無不至則世無不尊始盛者由衰而益者也

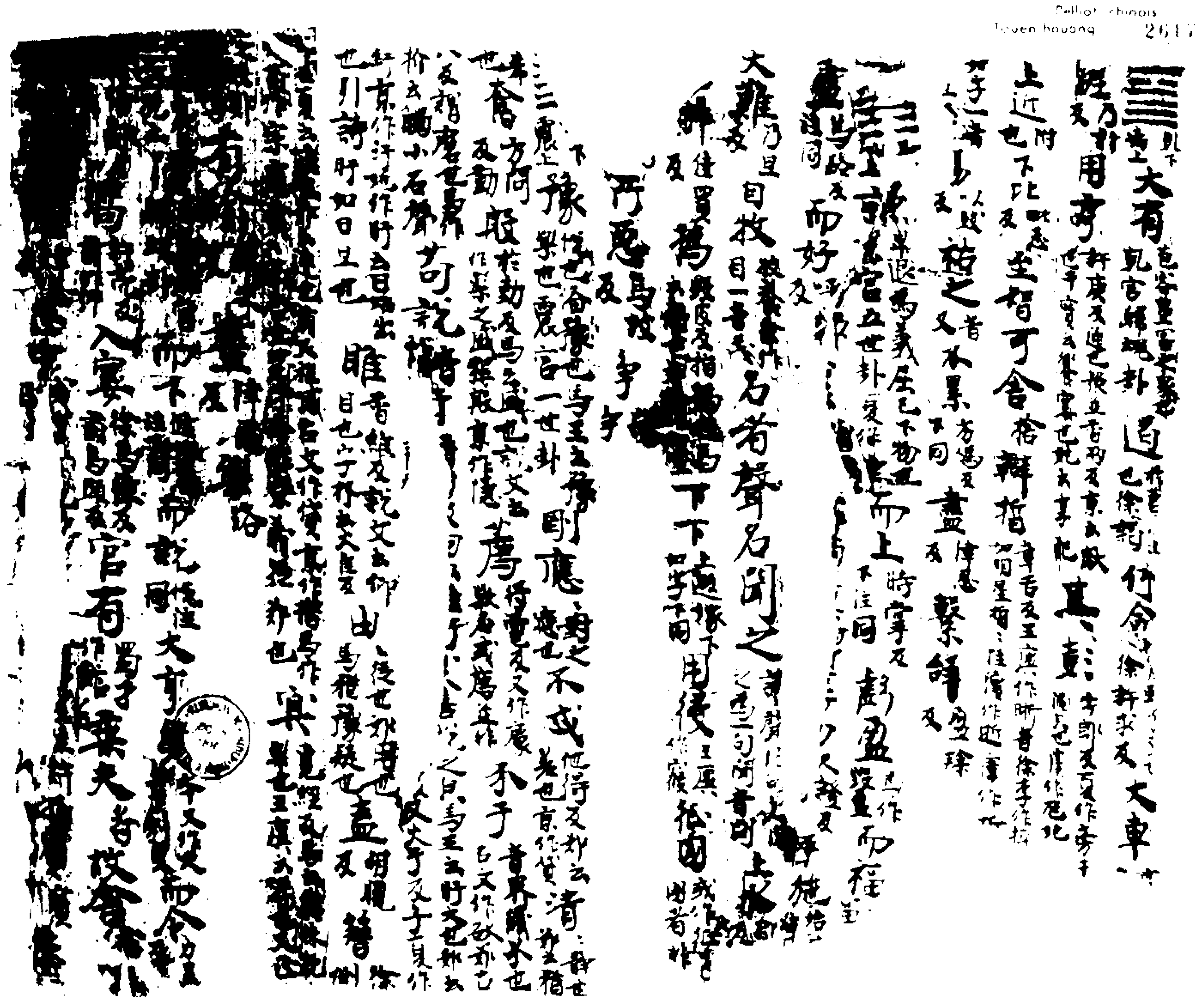
始衰者由盛而損者也如貧賤者得百金之資九品之祿則自為盛也蓋衰中得益者也富貴者減萬金之資降一品之祿則自為衰也蓋盛中得損者也勢相形耳故損益盛衰之始也言富貴貧賤才衰方盛便覺其分別由人心自然也聖人以此施之於典禮推之於時運必使濟其衰戒其盛行乎易中矣易曰危者使平濟衰也易者使傾戒盛也卦爻二五居中少悔吝故禮為皇極之門也無不由門而出也殷因於夏禮所損益可知也周因於商禮所損益可知也夏人尚忠至忠則少敬故殷人尚敬蓋政弊則救之也運衰則盛之至也至敬則不文故周人尚文亦救殷政之弊也夫文者和之也和者太過則蕩不及則局促是以循環相救者禮也三十年為世百世

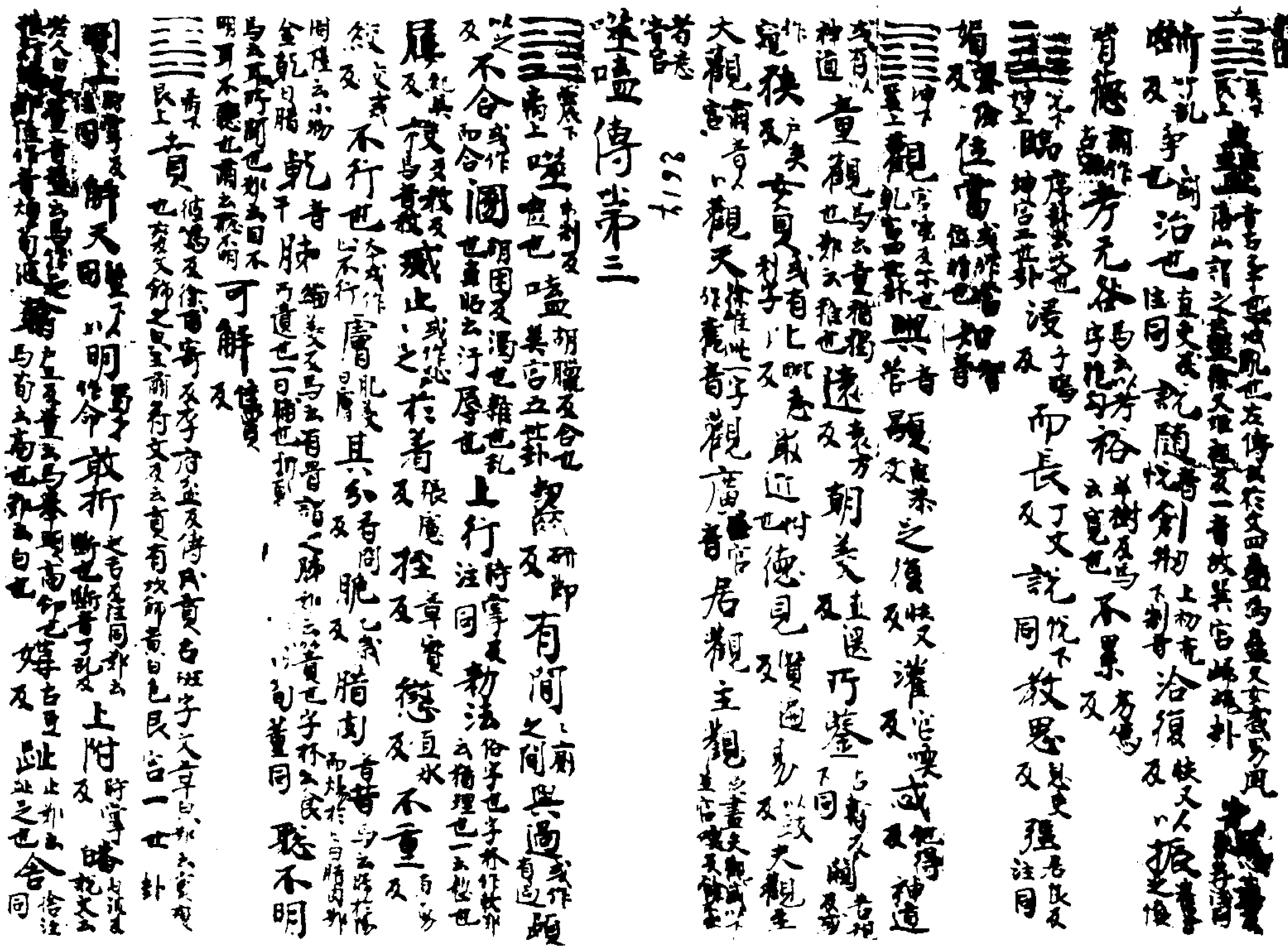
三千年也此言三王與禮則時運可以推也故夏以金德王四百餘年殷以水德王六百餘年周以木德王八百餘年得其道也數不能逃金生數四成九水生一成六木生三成八夏得生數殷周得成數故四百六百八百年不能逃其數所以然者禮得其時也後王不能應其數者禮不行乎易中者也繫辭謂行乎典禮者蓋明相因相益之道也後王若漢晉而下雖成正統而不及三代之末者蓋不行乎典禮如三代之純懿者也故以言之蒙昧者厥道求乎明昭者求明昧者求賢明夷亦昧也非不明蓋傷之爾名皆昧而實不同咸天地之交也恒天地之久也人不交不久故咸恒人道

之統也凡人相交得其道則久而不開交不以道非交也故不久下經以咸恒為首者所以統其道也天地之功者也交脩厥道久乃成功鼎變新也變無不動動則觀其變之謂也震動也動無不止形躁好靜艮止也止無不漸漸進也萬物無不有漸漸其聖人之進乎漸進如四時無暴寒遽熱也古者無為而治百姓日用而不知其漸之然乎民可使由之不可使知之蓋得漸之道也兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內蘊乎兌陰爻在上是形于外巽陰爻在下是蘊于內人悅必以形容巽必以蘊蓄陰陽之常理也無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非

災之也明乎外物者自睽故曰睽外也離上明外也凡人外能明白則無苟合故曰睽也明白內者家自齊故曰家人內也離下明內也凡人內能明白則無亂行君子泰則小人否小人泰則君子否故曰反其類也君子以君子為類小人以小人為類否泰相反履之而不處其周公歟需之而不進其仲尼歟此解繫辭履卦因人事明之也周公攝政而不處也仲尼所順行其道也道既不行則反魯著書有待而不進也不處不進其時乎不處者以其時有主也不進者以其時無道也

關氏易傳卷一 終


Pelliot chinois
Touen houang
2617



車音居，鄭作輿。須 字從彡從頁，水旁作非。比 毗志反。闚 去規反。寇難 乃旦反，下同。賁于 黃本作 束帛 子夏云五

疋爲束，玄三纁二，象陰陽。戔戔 在千反，馬云委積貌，薛虞云禮之多也，黃云猥積貌，一云顯見貌，子夏傳作殘殘。有喜 如字，徐許意反，无大畜卦放此。

䷖ 坤下艮上 剝 邦角反，象云剝也，馬云落也，說文云裂也，乾宮五世卦。人長 丁丈反，下注皆同。疆 其良反。亢 苦浪反。激 經歷反。

拂 符弗反。忤 五故反。殞 于敏反。失處 昌呂反，又昌預反。蔑 莫結反，猶削也，楚俗有削蔑之言。猶

削 相略反，或作消。此人 辨 徐音辦具之辨，足上也，鄭云足上也，薛虞云膝下也，鄭符勉反，蔑不見反。浸 子鴆反。近 附近之近。六三

剝無咎 一本作剝之无咎。以膚 方于反，京作簠，謂祭器。近 巨靳反。貫魚 古亂反，徐古患反。駢 蒲田反。輿 徐音餘，蜀才作

廬 力居反。覆 芳服反。蔭 於鴆反。朽 許久反，或作莊。爛 力旦反，又悲倫反。

䷗ 震下坤上 復 音服，反還也，坤宮一世卦。朋 如字，京作崩。反復 芳福反，本又作覆，注同。剛反 絕句。長 丁丈反，下注同。心見 賢遍反。

其存 或作其在。不有 反。旅 鄭云資貨而行曰商，旅客。無祇 音支，又大兮反，祇，辭也，馬同，音之是反，韓康伯、王肅作禔，時支反，陸作

安也，九家本作多，字書音支。无悔 音敏，又所難 乃旦反。遠 袁萬反。錯之 七故反。仁 反。庶幾 音機。軍 比 毗志反。仁行 下孟反。

下仁 反。遯 以下 徐户反。頻 馬云憂頻也。頻蹙 子六反。曰考 鄭云成也。有災 鄭作

說文戊字從戊，籀文也。眚 生領反，子夏傳云傷害曰災，妖祥曰眚。雖復 扶又反。

䷘ 震下乾上 无妄 亡亮反，无虛妄也，說文云妄，亂也，馬、鄭、王肅皆云妄猶望，謂无所希望也，巽宮四世卦。柔邪 似嗟反。不佑

音又，本亦作祐，右謂天不右行。下賤 遐嫁反。穫 黃郭反，耕而穫非。注不 菑 側其反，馬云田一歲也，董云反草也。畬 音餘，馬云田三歲，董云悉

耨曰畬，說文云二歲治田也，字林弋恕反。不造 曹早反。禮 反。行遠 之下同。爲穫 非，作穫。比 毗志反。近 附近。

自復 非 識 也，无用也。

䷙ 乾下艮上 大畜 本又作蓄，勅六反，義與小畜同，艮宮二世卦。剛健 絕句。輝 光 絕句。日新 絕句。物 絕句。

令賢 力呈反。險難 乃旦反。多識 如字，又音志，劉作志。往行 下孟反。利已 夷止反。畜已 與 音餘。

已則 夷止反。說 吐活反，馬云解。輹 音福，又服，車下縛也，子夏傳云輹，車下伏兔，在軸上，以之，又音伏，在軸上也。

逸河 反。良馬逐 鄭本作逐逐，兩馬走也，姚云逐逐，疾並驅之貌，一音胄。日閑 音閑，鄭人實反，劉云習也，閑，習也。

險阨 於革反。童牛 無角牛也，廣蒼作犝，劉作童。牿 古毒反，九家作告，說文云牛觸角著橫木。有喜 許意反。柳

豶 上扶云反，又扶問反，劉云豕去勢曰豶。之牙 五加反，鄭讀爲牙。猶 又作

疆 其良反。有喜 許意反。何天 音何，梁武 何可反。衢 其俱反，馬云四達謂之衢。亨 許庚反。

䷚ 震下艮上 頤 以之反，養也，象文云，巽宮遊魂卦。舍 捨 朵 都果反，動也，京作揣。嚼 反。能令 力呈反。離 力智反。

顛 丁田反。拂 符弗反，違也。履 徐音 夫 此行 下孟反。悖 布內反。眈眈 丁南反。逐逐 一本作悠悠。

視 音 虎視 眈眈，威而不猛也。之 施賢 上施 施 顛

䷛ 巽下兌上 大過 徐古臥反，過罪也，超過之過，震宮遊魂卦。棟 丁弄反。橈 乃教反。拯 拯救 之救 弱 或云 而 救

藉 在夜反，馬云在下曰藉。唯慎 辰震反。枯 如字，鄭 山榆

稊 徒兮反。特 或作 令 力呈反。少 詩照反。稊 長 丁丈反。曲 乃 喪 華

䷜ 坎下坎上 習坎 便習也，重險也。水 流不休，故曰習坎，坎，險也，八純卦，象水。謂便 婢面反。重 直龍反，下同。陷 乙減反。

游 洊 在薦反，徐又在悶反。再也。洊至 子孫 洊至 德行 下孟反。難 乃旦反。其 窞 徒感反。

坎一日 而復 扶又反。險且 如字，鄭作 枕 徐針鴆反。

傳入 丈反 在 手 日 梡 拘

樽酒 簋貳 副也。納約 自牖 音酉。

位 方有反。簋 貳 副也。用缶 食 紀 祗 音支，又祁支反，京作禔，說文云安也。

三歲 不得 音

䷝ 離下離上 離 列池反，麗也，麗，著也，八純卦，象火。猶着 直略反。大耋 說文作 又 王 也。

重 直龍反。兩作 鄭作 兩明 照明 相繼 無 二 錯 然 反。離 音。鼓 鄭作

差 田節反，馬云七十曰耋。之嗟 如字，本又作差。突 如 出 如 如字，徐 涕 他米反。沱 徒何反。若

戚 千寂反。藉 也 勝 音 遇 道 雜 力 析 之 去

咸傳第四 下經

䷞ 艮下兌上 咸 象云感也，宮三世卦。娶女 七具反。相與 猶 而說 下 見在

受人 如字。拇 茂后反，馬云足大指，鄭云 子夏 之 非 離 拇

脄早報反 股古 憧憧昌容反馬云行貌鄭云往來不絕貌劉云意未定也字林云遲也徐昌鍾反 脢武杯反心上口下也鄭云脢背脊肉也廣疋云脢謂之䐗子夏傳云在脊曰脢馬云輔
上頰也虞云耳目之間也 頰反 滕徒登反 口說如字徐脫又始銳反
䷟巽下震上 恒久也震宮三世卦 長陽長陰丁丈反 媲匹也普計反 復始扶又反 見賢遍反 浚荀作濬
合物 溫力呈反 積也 行教孟反 或承也 德行下孟反 詰去吉反 振恤之刃反馬云動也鄭作震
䷠艮下乾上 遯徒遜反又逃隱遁也退也匿跡避時退隱之謂卦名遯之名乾宮二世卦也 非否備鄙反 浚子俊反 長丁丈反 以遠
袁萬反 避內避 難乃旦反 何咎可反 可勝升證反 說徐吐活反又始銳反 皆遯已以音紀 係諸
畜許六反 愆倦拜反 孫云憊也 鄭云困也 於遯 呼報反 人否方有反 音鄙也 能舍音捨 肥扶非反 繫方計反 微
䷡乾下震上 大壯莊亮反 威猛壯盛之名也 鄭云 氣力浸強之名 剛云壯威也 廣雅云健也 鄭作壯云傷也 以人呼壯為傷 坤宮四世卦也 慎禮 之反 羊養 羝
二 罔罔 云无也 羝音丁兮反 云牡羊 藩方袁反 陸云藩籬 下同 馬云籬落 羸律悲反 馬云大索也 鄭虞作纍 羝 復扶又反 藩決
音 大輿鐘輹音福 本作輻 伏反 能說吐活反 喪息浪反 于易以豉反 鄭音亦 陸作場 也 難
䷢坤下離上 晉進也 乾宮遊魂卦 康美之名也 馬云安也 蕃音煩 多也 鄭發袁反 庶諸 接庭也 晝
則難反 長猶興 下預音 其分扶問反 許審也 王不長 直亮
戶反 三息暫反 接如字鄭捷 勝也 上時掌反 著直略反 柄鄭作狃 直紐反 權 罪 鄭音 反 退也 自 喪 息浪反 愁
狀由反 不成 和之 胡卧反 艱 石 聲負貝
䷣離下坤上 明夷 傷也 坎宮遊魂卦 大難乃旦反 蒞 履二 蔽 或敝 主依字讀 所辟 音避 下同 遠 袁萬反 清
遇 當 大 遑 如字亦作 左股 古 爾 云 瘵也 右 旋入 用水 救也 子夏作 拯
又 反 上 時掌 狩 手又反 主 作守 音 其子 馬 王 作
䷤離下巽上 家人 人之所居稱家 巽宮二世卦 識志 而行 下孟反 閑 馬云闌也 饋 其位 反 食也 嗃
也 嗃 呼落反 又呼學反 馬云悅樂自得之貌 嘻嘻 喜悲反 馬云笑聲 鄭云驕佚喜笑之意 荀作 嬉 反 長 丁丈反 近附近之近 王假
鄭苦熱之意 陸作嘻 劉作 嘻 之也 喜 也
白雅 反 愛樂 洛
䷥兌下離上 睽苦圭反 序卦云 乖也 說文 不相聽也 艮宮四世卦 上 時掌反 同行 下孟反 說 吐活反 喪 息浪反 必顛 或作

可援 于眷反 又袁 辟 音避 卷 字書作衝 曳 以制反 掣 昌逝反 徐市制反 說文云角一俯一仰 子夏作契 一角 仰也 荀作觭 依字 人天 剠 鄭作
魚 列反 又 馬 云 剠鑿其 額曰天 劓 魚器反 截鼻也 王肅作臲 魚一反 比 毗志反 噬 市制反 之弧 音胡 後說 吐活反 又始銳反 之弧 京馬鄭王肅翟作壺
辰 戶哀反 詭 九委反 譎 古穴反 上 時掌反 吁 況于反 剋 其京反
䷦艮下坎上 蹇 紀免反 兌宮四世卦 難 乃旦反 下同 解 佳買反 未否 備鄙反 知音智 往中 如字又張仲反 正邪 似嗟反
作 正 國 為 宜待 張璠 宜時也 遠 袁萬反 吾 蹇 又許 連 力善 長 丁丈反 碩 市石反
漢劉 鄭 宜待時也
䷧坎下震上 解 音蟹 震宮二世卦 濟 厄 或作 危 解 得中 丁仲反 圻 勑宅反 說文云裂也 廣雅云 分也 陸馬作宅云根也
否 結 備鄙反 亨 許庚反 宥 音又 磬 步丹反 有過 古臥反 或作 稱 尺證反 失 直 行 且乘 如字 繩證反
邪 似嗟反 戎 或作 賊 解 佳買反 拇 茂后反 陸 比毗志反 有解 用射 食亦反 隼 荀尹反 鷙鳥也
墉 容 悖 布內反
䷨兌下艮上 損 損 減損之義 序卦云 損減也 艮宮三世卦 曷 何割反 簋 軌 亨 許庚反 下同 上行 時掌反 陰
說 吐活反 非 長 丁丈反 又丈丈反 長遂 為邪 似嗟反 能 益也 致 稚 乃旦 益 應 應對之應 稱 尺證反 懲 直升反 止也
作 徵 清也 忿 芳粉反 窒 珍栗反 徐得悉反 鄭作 懫 止也 孟作 恎 陸作 欲 浴 已事 以音 紀 本作 巳 遄 市專反 速也 復 扶又反 自 注同
以上 時掌反 化淳 以雜反 知者音智 上祐 音又 佑 不制 或作 制
䷩震下巽上 益 增長之名 以弘裕為義 繫辭云 益長裕而不設 巽宮三世卦 民說 吐活反 疆 居良反 下下 遐嫁反 難 乃旦反 天施 始豉反
之慶 呂 音 亦同 用亨 香兩反 又 庚 為 或作 用 費 芳貴反 无疆 於 莫 和 胡卧反 惡 烏路反
烏路 反 偏 辟 音 匹

下經夬傳第五

䷪乾下兌上 夬 古快反 決也 坤宮五世卦 孚號 胡報反 剛幾 祈 決 古穴反 而說 吐活反 齊 長 丁丈反 則邪
斷 丁亂反 上 時掌反 施 始豉反 壯 側亮反 趾 止 惕 敕歷反 荀作 號 戶羔反 莫夜 音暮 夜 本或作 晝 熙 也
夜 號呼 火故反 頄 求龜反 顴也 又求音之上音 翟云 面顴 頰間骨 鄭作 頯 夾面也 蜀才作 仇 濡 反 慍 紆運反 恨也
惕 如字 號 方為反 臀 徒敦反 次 七私反 馬云却行不前也 下卦放此 或作 越 又作 趑 說文 倉卒也 且 或作 趄 七餘反 義 同上 牽
遭 如 ・ 本 作 纍 羸 劣 反 莧 閑辨反 陸 ・ 向 陸 也 脆 七歲反 比 以 ・ 反 吡 反
子 夏作 莧 ・ 牽 ・ 丁 反 又 ・ 反 作 ・ 反 但 反 羽 胡 悲 反 莧 閑 作 陸 脆 反

䷫巽下乾上 姤 古豆反古文遘 遇也乾宮一世卦 用娶 七喻反本亦作取 正乃反 誥 古報反鄭作詰起一反 柅 徐乃履反又女紀反說文作檷 絡絲趺也讀若昵 子夏作鑈 蜀才作尼云止也 羸 力追反陸作累 蹢 直戟反徐治益反古文作蹢 躅 重錄反 包 本亦作庖白交反荀作胞 虞云白茅也 利賓 如字王肅作嬪 遠 袁万反 杞 音起 張云大木也 鄭云柳也 薛云杞柳也 包瓜 上白交反下工花反 含 胡南反 隕 于敏反 爭也

䷬坤下兌上 萃 在季反聚也兌宮二世卦 亨 許庚反王肅馬鄭陸無亨字 王假 更白反注同 以說 音悅 則邪 似嗟反 孝享 香兩反 聚 荀作取 上 時掌反 除戎 陸云除猶修治 王肅云除治也 若號 戶報反 握 烏學反 鄭云握當為夫三為屋之屋 好 呼報反 懊 乃亂反 亦作 正 妃 音配 禴 羊略反 蜀才作躍 春祭名 遠 袁万反 之有 生領反下同 未光 二句一 齎 徐將私反 咨 音諮 嗟嘆之辭 洟 徐音夷 他計反 自目曰涕 自鼻曰洟也

䷭巽下坤上 升 式陵反上也 鄭本作昇 震宮四世卦 用見 賢遍反 以順 本或作慎 以高大 本或作以成高大 閑邪 似嗟反 升階 亨 許庚反 通也馬鄭陸 岐山 其宜反 冥 覓經反 則喪 息浪反 之義又日冥

䷮坎下兌上 困 窮也窮悴掩蔽之義 兌宮一世卦 掩 於檢反 以說 音悅 臀 徒敦反 株 張愚反 谷 徐古木反 覿 大歷反 遯 徐徒困反 數歲 色柱反 作三歲 解 紱 音弗 享祀 許兩反注同 難 乃旦反 不勝 音升 行 下孟反 蒺 音疾 蔾 音黎 徐徐 徐又作荼荼 金車 本亦作金輿 劓 魚器反 刖 徐五刮反又月音 祭祀 本亦作享祀 邇 葛藟 力軌反 臲 五結反 卼 五骨反 曰動 音越 令生 力呈反

䷯巽下坎上 井 鄭云井法也 震宮五世卦 無喪 息浪反 汔 許訖反 繘 音橘 羸 律悲反 瓶 步經反 井泥 乃計反 舊井 射 食亦反 鮒 音附 敝 婢世反 漏 甕 烏弄反 渫 息列反 惻 初力反 汲 急 井甃 側舊反 洌 音列 不幕 音莫 勿幕

䷰離下兌上 革 改也 坎宮四世卦 已日 上音以 下音越 相息 息亮反 息生也

治曆 直吏反 鞏 九勇反 用 ... 行有 ... 大反 蔚 紆胃反

䷱巽下離上 鼎 丁冷反 法象也 離宮二世卦 亨 普庚反 上行 時掌反 凝 魚升反 顛 丁田反 趾 音止 出否 備鄙反 覆 芳服反 以為 于偽反 實 仇 音求 我仇有疾 即 其行 下孟反 鉉 玄典反 餗 送鹿反 形渥 於角反 施 始豉反 所盛 音成 折足 之舌反 鉉 玄典反 用勁 吉政反

䷲震下震上 震 止慎反 動也 震宮八純卦 虩虩 許逆反 馬云恐懼貌 啞啞 烏客反 笑也 懼 匕鬯 敕亮反 香酒 長子 丁丈反 以出 尺遂反 億 於力反 躋 子兮反 喪 息浪反 逐 蘇蘇 不寧也 遂泥 乃計反 索索 桑落反 矍矍 俱縛反 婚媾 古豆反

䷳艮下艮上 艮 根恨反 止也 艮宮八純卦 其背 音佩 相背 之不獲 其身 艮其腓 其限 夤 引真反 薰 許云反 閽 危 趾 腓 拯 施 其 輔 敦

䷴艮下巽上 漸 捷檢反 漸進之道 女歸 吉也 善俗 王作風俗 于干 鄭云水旁也 陸云水畔也 磐 步干反 衎衎 苦旦反 饒衍 鴻 于陸 高平 夫征 孕 以證反 育 好 禦寇 魚呂反 能間 之離

䷵兌下震上 歸妹 婦人謂嫁曰歸 妹 少女 兌宮歸魂卦 說 音悅 娣 大計反 跛 波我反 眇 妙小反 須 徐音須 如字 衍 以延反 期 其 行 不應 應對 袂 彌世反 祛 起據反 筐 曲方反 刲 苦圭反

下経豐傳苐六

䷶ 離下震上 豐 芳忠反，字林作豊，今並三直豐。此[?]卦若曲下作者，非也。心入記之又[?]象序卦云：豐，大也。[?]豐是[?]光大之義也。卦云：豐，之往元淵，東已次宮五世卦 王假 庚白反。至也。下同。 闡 昌善反。 遇其配 [?] 偹 遇 眾作禮 則

食 或作蝕。則遲 或方久反。遲作以 折 之舌反，斷也。其配 如字，鄭作妃，嘉偶曰妃。雖旬 如字，均也。荀作[?]，劉昫作钧 郡

音部，伏薄戶反，畧音步。[?]略，[?] 日中見斗 [?] 沛 [?] 昧 [?]

不邪 似嗟反。沛 普貝反，又普蓋反，[?]作旆。[?] 沫 [?]

王弼同。服虔云：日中而昏也。[?] 肱 古弘反。 惰 [?] 徹 [?] 暎昧 其屋 [?]

闃 苦鶪反，又一音苦鶪反。[?] 闚 [?] 覿 徒歷反。 陰 於鴆反。 其行 下孟反。 不

見 賢遍反。 治 直吏反。 天際 [?] 翔也 [?] 自藏 如字 [?] 有為

反 于偽 戶庭 [?]

䷷ 艮下離上 旅 力舉反。羈旅也。序卦云：旅而無所容。[?]離宮一世卦 [?] 物長 丁丈反。 而順

下同 令附 力呈反。 非知 音智。 瑣瑣 [?] 懷其 [?] 資斧 [?] 施 [?]

如字 其資斧 [?] 反

射雉 食亦反。 而上 時掌反。 逮 [?] 號咷 [?] 于易 [?] 而害 [?] 難

反 莽 義焚 [?] 之凶 [?]

䷸ 巽下巽上 巽 孫問反。入也。廣雅云[?]。八純卦，象風，象木。 巽弟 大計反。 重巽 直龍反。 邪 似嗟反。下同。

治 直吏反。 紛 芳云反。 書也 [?] 頻 [?] 神祇 [?] 頻顣 子六反。 不樂 [?] 達 [?]

庚 古孟反。 先庚 西薦反。 後庚 [?] 卒 [?] 令 [?] 先申 [?] 著 [?] 其

資 [?] 以斷 [?] 亂

䷹ 兌下兌上 兌 徒外反。說也。八純卦，象澤。 說 [?] 以先 悉薦反。 犯難 乃旦反。 麗澤 [?] 繫

亦作[?] 尚允 [?] 陰虔也 [?] 不 [?] 近 [?] 比 [?] 道長 丁丈反。

䷺ 坎下巽上 渙 呼亂反。散也。序卦云：離宮五世卦 王假 [?] 而上 時掌反。 之難 乃旦反。下同。 累 [?] 享

于 [?] 遁 [?] 厄 [?] 机 [?] 有丘 [?] 匪夷 [?] 遠 [?] 汗 下旦反。 大

䷻ 兌下坎上 節 [?] 坎宮一世卦 女別 [?] 復 [?] 說 [?] 澤上 [?]

號 [?] 反 [?] 處 [?] 度 [?] 遠 [?] 近 [?]

數 [?] 德行 下孟反。下同。 違 [?] 則嗟 [?] 行 [?]

䷼ 兌下巽上 中孚 芳夫反。信也。 豚 [?] 魚 [?] 之行 [?] 宫 [?] 涉難 乃旦反。 鶴 [?]

和 [?] 好 [?] 靡 [?] 重陰 [?]

或罷 [?] 少陰 [?] 長陰 [?] 相比 [?] 閑 [?] 勝 [?] 物 [?] 儉 [?]

羌 [?] 至 [?] 而上 時掌反。 翰音 [?] 令 [?] 翰 [?] 內 [?] 退 [?]

䷽ 艮下震上 小過 [?] 遺 [?] 宜上 [?] 淺 [?] 行 [?] 所錯 [?]

妣 [?] 猶 [?] 或戕 [?] 故令 力呈反。 先遇 [?] 而復 [?] 晏安 [?] 鴉 [?]

怯 [?] 公弋 [?] 亥 [?] 上 [?] 其施 [?] 難 乃旦反。 已上 [?] 陽

已上 [?] 上六弗遇 [?] 眚 [?] 焉離 [?]

䷾ 離下坎上 既濟 [?] 濟度也。坎宮三世卦 亨 [?] 小利貞者非 則邪 似嗟反。下同。 之要 [?]

濡 [?] 婦 [?] 未造 [?] 易 以豉反。 喪 [?] 茀 [?]

[?] 不比 [?] 鬼方 [?] 衣袽 [?]

[?] 郊 [?] 瑜 [?] 治 [?] 祉 [?] 頻 [?] 繫 [?] 入

䷿ 坎下離上 未濟 [?] 離宮三世卦 小狐 [?] 汔 [?] 水 [?] 難 乃旦反。 令 [?]

經綸 [?] 乙 [?] 塞 [?] 循 [?] 比 [?] 近 [?] 暉 [?]

耽 [?] 於樂 [?]

繫辭上傳第七

繫 [?] 辭 [?]

作繫辭[?] 第七 韓康伯注

[?] 背有傳字

地卑 [?] 易之 [?] 斷矣 [?] 著 [?] 見 賢遍反。 縣 [?] 抗 [?]

相摩末何反又作磨京云礦切礦音古代反相盪衆家作唐盪反徐云除動也相推盪也鼓之陸董賁鼓動霆王呂音庭徐徒斷反又音定京云霆者雷之餘氣挺生万物運行姚作違大行音泰鄭作太坤作《姚作》易知以豉反下及注同荀董姚蜀才作〔知〕簡能如字姚云能當為從其分符問反而成位蜀作易成位繫辭音系本亦作係馬而明吉凶虞本更有悔吝二字往復服迭田節反剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象極陸云極至也馬云三極三才也鄭韓云三才也王肅云陰陽剛柔仁義也能見賢遍反序也陸云序象也京云次也虞本作象乃樂音岳又音洛而玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作翫祐音又之者太又反後文云之也小疵徐才斯反馬云瑕也辯吉凶如字京云明也虞董以豉反險易之辭見乎賢遍反之差楚佳反乎不音界纖息廉反震云動也周云救也悔也險易以豉反以險惡也之所歸也之所趣也地準諸也鄭云中也平也準者同也彌綸音倫鄭云彌作縣綸作倫也王肅云綸也天地下同俯察以頫又作倪之說如字本又作之數色主反烟音因烟煴氣同組之範馬云法也京云範也王肅云範也正也而知如字上遊魂觀音官之精下流京作流樂音洛故不憂之辭人又作釋人智音智鮮息淺反藏才浪反衣於既反被皮寄反詰之物或無物字成象易本作成象之法胡孝反馬韓如字蜀才作効極數色主反詰去吉反大寔本書多作歎反如字一本作之變人器又云取之遊宇之也止也乎迹之理世專音轉徐本作摶翕許及反闢婢亦反易簡之理如字知宗賾仕責反下同京作嘖以斷丁亂反恐音烏路反至動之可遠也鄉也典要正權而不可蔡頁正權可遠者行下孟反見乎賢遍反極以之機也其字云玆默之與馬云機要也利斷丁亂反之六以上句錯七故反慎斯術以此為易者馬作為貫以利不德陸云德當為德也下人遯藏為賢地作失也時晝又鄭云術道也事世者王肅云至也以藏謂此冶容以大行也合也度也大極音泰揲時設反揲時設反數世又本亦作卦扐音勒郭云扐也次同相合度也後掛而後布掛之策初革反或作莢期音基伸音申長丁丈反德行下孟反酬市由反酢才洛反又才各反與言之祐音又如謂許聞反能與音預祭位又鈎錯又

綜宗統之文陸作交文善又直周研倪堅反蜀才作研幾也如字鄭作機微也夫易開闔而成務者以人務成其事以天下之寶隱冒莫報反斷丁亂反下同蓍音尸圓音員知下同音智分符問反易以人齋側皆反之以蓍音試伊作幾雪也者二也洗心劉瓛作先心也藏往如字劉云又作先心也京作蓍蜀才作洗觀彼也善不殺如字又所拜反或所戒反徐所例反又陸讀者夫音扶而易者觀之言善也不戒以豉反見乃賢遍反說文云明也門戶謂之乾坤闢婢亦反蜀作闢也闢音辟無之施始豉反太極音泰極元也馬云北辰也則其德象則其德也兩儀形隱大又馬王云大又嫡音的一二八所以斷其事意之无稱之稱尺證反懸象縣音玄也又音玄也下同賾仕責反九家作冊素隱色白反言乎之元言乎音亶亶音尾見一吉賢遍反河出如字下同洛出王肅作雒以斷丁亂反下同善乎著龜莫報反見一吉河出王肅同作雒易以尚也則有以本作以書不盡以盡上下同以盡言盡之又津忍反下同縕紆粉反又紆弗反又於問反奧也而上時掌反而錯七故反之積之亹之而成王肅作默而成之又作財默而成

德行下孟反注同

周易繫辭下第八

而重直龍反注同明治直吏反繫辭音係蓋鄭云變化而命之也命之孟喜作明又音鳴或否偕鄙反而斷丁亂反則見賢遍反下同趣時七俱反亦作趨貞勝如字姚作稱而常乎累力為反又力追反下同確苦角反馬韓云剛貌說文云高至也一人易以豉反隤徒回反馬韓云柔貌也孟作退陸董姚作妥象此蓋倉反又如字施生始豉反大寶孟作保曰人王肅卞伯王桓玄明僧紹作仁聚民音包又如字本又作庖包犧氏注見犧許宜反字又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作伏戲氏三皇之首是也之王于況反不究九又為罟音古馬云取獸曰罟取魚曰網网為罔字取網之作罔佃音田本亦作田以漁音魚又言魚反本又作魚馬云取獸曰佃取魚曰漁斷丁管反木為耜音似京云耒下耜也陸云耜也耒力對反京云耜上勾木也說文云手耕曲木也揉如九反京云揉作柔本作揉王肅作承耨奴豆反孟云耘除草也馬云鋤也為市于偽反除也耜也是也時未已也之利世五除也為市日中蓋云取諸噬嗑市利反噬市制反嗑胡臘反不解佳賣反祐之音又下治直吏反下同以別彼列反擊柝他洛反擊柝字林作析棍又於衰反一本無以利天下一句刳口姑反剡以冉反又以贍反也因以舟楫音接本又作檝橐以舟橫之以舟也刳木以舟楫以濟不通也此句一本無取諸渙服牛以利天下蓋取諸隨柝他洛反析說文作𣏟字林作他各反重門直龍反暴客薄報反鄭作虣斷木丁亂反為杵昌呂反又居疑反掘地其月反又其勿反臼求九反為弧音胡剡木以冉反諸睽苦圭反厚衣於既反決斷

丁亂反 卦奇紀宜反 畫獲音 憧憧昌容反又作憧 以贊反 古亂 屈也丘勿反 信也伸作 尺蠖於縛反又烏

名世作又烏郭反 龍蛇蛇又作 蟄直立反 全身之存身 思慮思吏反 累力為反 死其作財反 財食亦反 其反 伍元

擠 容 括古活反 閣 五代反 慦直井 屢反 供過 校反 明 考 戚 心 指 弗 安反 急 吾 何校何可反又何音 其

治 直吏反 知小 智音 尠仙音 反少 祈之 之鼓反 覆 公 芳六 餗 速 渥 於角反 不勝 升 而上 時掌反 未

離 力智反 先見 賢遍反 不 律音 戒 根 家 孫 王 廙 音 點 反 斷 丁亂反 復行 反 快又 造 形 之 邪 之 介 反 豫 柢

辭 邦 交 反 縕 音 合 紐 音 縕 音 氤 化 醇 淳 易 其 人鼓反 迭 五路反 其 易 之 門 邪 本又作 門中邪

之撰 仕勉反下卒同 數 廣 定 五 定 也 王 肅 仕 恭 反 數 也 色主 文 縣 直 較 反 下 同 服 虔 云 抽 也 抽 出 吉 凶 所 由 而 出 者 也 於 稽

古兮反 考也 闡 幽 昌善反 明也 辯 物 知字 徐 快 勉 反 斷 辭 丁亂反 注同 辯 文 音 問 知 字 一 而 中 丁 仲 反 注同 曰 貳 音二

邦 鼓 音 為 哉 民 行 下 孟 反 注同 所 蹈 徒 報 反 之 柄 兵 病 反 之 脩 知 字 鄭 云 治 世 馬 作 脩 之 辯 知 字 王 肅 下 免 反 不 厭

於 豔 反 注同 後 易 以 豉 反 注同 長 裕 丁 丈 反 注同 其 施 始 豉 反 不 同 遜 釋 尺 證 反 又 尺 升 反 和 行 下 孟 反 以 遠

袁 万 反 注同 不 遐 力 智 反 不 可 遠 遠 也 王 肅 袁 万 反 注 皆 同 如 字 上 下 時 掌 反 注 同 未 要 於 妙 反 又 百 音 腰 易 知 以 豉 反 拯 德

音 廣 睽 妹 音 而 揆 度 也 以 度 反 待 洛 反 人 以 要 一 遙 反 下 文 要 同 易 知 以 豉 反 注 同 擇 德 音 邦 作 其 云 數 也 噫

於 其 反 王 肅 一 万 反 云 辭 亦 要 一 妙 反 徒 句 又 一 遙 反 則 居 易 知 字 王 肅 音 居 世 所 同 知 者 智 音 彖 辭

也 馬 同 辭 數 辭 知 者 音 智 彖 辭

易 云 彖 辭 卦 辭 也 鄭 云 爻 辭 也 周 同 王 肅 云 彖 者 ... 則 思 反 息 吏 轉 近 附 近 之 近 下 同 須 接

之 事 也 師 說 通 辭 爻 卦 之 辭 也 一 云 夫 子 彖 辭 也 則 思 反 轉 近 章 以 近 同 須 接 于

剛 勝 升 證 反 一 音 升 勝 其 音 升 閑 邪 似 嗟 反 其 當 知 字 下 當 文 王 同 紂 直 久 反 家 難 乃 旦 反 能 育 反 許 亦 反

易 者 以 豉 反 注同 其 治 直 吏 反 德 行 下 孟 反 下 德 行 同 易 以 豉 反 下 以 險 同 知 阻 莊 呂 反 能 說 音 悅 注 同 亹 亹 音 尾

之 傳 反 鄭 云 沒 也 王 肅 云 勉 也 侵 思 反 息 吏 探 啨 財 反 食 亦 反 不 厭 於 豔 反 以 盡 津 忍 反 下 同 蒙 蔽 烏 沒 反 注 同 鄭

烏 洽 反 泯 然 亡 忍 反 比 爻 毗 志 反 辯 枝 音 支 誣 善 音 無

周易説卦第九

幽贊 本又作讚 子旦反 幽深也 贊明也 著 音尸 說文云蒿屬也 生千歲三百莖 易以為數 天子九尺 諸侯七尺 大夫五尺 士三尺 毛詩草木疏云似藾蕭 青色 科生

洪範五行傳云蓍百年一本生百莖 論衡云七十歲生一莖 神靈之物 故生遲也 史記云生滿百莖者 其下必有神龜守之 其上常有雲氣覆之 淮南子云上有叢蓍 下有伏龜 生

者其下必有神龜守之其上常有靈氣覆之 ...

倚 音 兩 反 又 本 又 作 僣 參 天 七 南 反 而 倚 於 綺 反 馬 云 依 也 王 肅 其 綺 反 參 奇 反 化 觀

變 本 又 作 變 發 揮 音 輝 鄭 云 揚 也 王 廙 云 散 也 盡 性 津 忍 反 要 其 一 遙 反 迭 用 田 節 反 立 位 而 成 章

今 又 作 六 畫 相 薄 音 博 馬 云 相 附 薄 也 鄭 云 薄 入 也 相 射 食 亦 反 入 也 京 虞 陸 董 王 肅 音 亦 云 厭 也 數 往 色 主 反 又 色 具 反 逆

數 色 主 反 而 數 色 主 反 烜 況 晚 反 京 云 乾 也 本 又 作 暅 以 說 音 悅 下 同 偏 明 許 亮 而

治 直 吏 反 妙 萬 物 如 字 王 肅 作 眇 眇 音 妙 王 肅 云 妙 眇 成 撓 徐 乃 飽 反 又 王 肅 乃 孝 反 燥 蘇 早 反 又 乎 老 反 撓 大 氣 也 徐 又 作 燥 京 作 熯

青 廣 云 熟 也 又 同 莫 盛 音 成 又 音 盛 又 如 字 水 火 不 相 逮 音 代 一 音 大 計 反 鄭 作 傳 徒 進 也 為 豕 京 作 彘

為 狗 苟 音 一 索 色 白 反 下 同 馬 云 數 也 王 肅 云 求 也 長 男 丁 丈 反 下 長 女 同 中 男 丁 仲 反 下 中 女 同 少 男 詩 照 反 長 男 皆 同 中 女 同 少 女 同

為 圜 圓 音 為 瘠 在 亦 反 王 廙 云 健 者 為 多 骨 也 京 荀 作 柴 云 多 肋 骨 也 駁 邦 角 反 為 釜 房 甫 反 為 吝 本 又 作 遴 京 作 嗇

音 亡 為 柄 兵 病 反 為 龍 如 字 虞 干 作 駹 虞 云 蒼 色 為 旉 王 肅 音 孚 干 云 花 之 通 名 錄 為 花 皃 為 蔽 又 作 敷 音

如 字 虞 同 干 云 旉 世 鄭 云 一 也 干 云 雜 色 也 蒼 筤 音 郎 本 又 作 琅 萑 音 丸 虞 云 蘆 葦 也 荻 的 音 鄭 云 白 也 馬 異 反 鄭 云 白 顙 ... 鵠 ... 以 爲 顙

的 丁 歷 反 又 作 馰 顙 息 黨 反 又 主 蕃 音 煩 鮮 息 連 反 臭 昌 救 反 宜 發

又 作 宣 長 黑 白 為 廣 黃 古 光 反 或 作 宣 倍 步 罪 反 究 九 又 反 揉 如 九 反 又 女 久 反 輪 音 倫 作 輪

雜 為 宜 髮 為 血 卦 ... 為 亟 紀 力 反 ... 蹄 徒 分 反 以 製 告 又 ... 書 主 領 反 乾 古 丹 反 鄭 云 乾 當 為 幹 ... 為 鼈 甲 胄 為 鼈 ... 蟹 戶 買 反 ... 蚌 步 項 反 科 苦 禾 反 空 也 槁 苦 老 反 鄭 作 熇 為 堅 古 是 反 果 蓏 力 果 反

不 實 曰 果 草 曰 蓏 張 晏 云 有 核 曰 果 無 核 曰 蓏 閽 寺 如 字 徐 音 侍 黔 其 廉 反 徐 作 禽 鄭 作 黚 虎 豹 之 屬

貪 冒 喙 況 廢 反 徐 丁 遘 反 為 堅 多 節 ... 為 巫 武 扶 反 口 舌 為 附 ... 剛 鹵 鹹 土 ... 為 羊 虞 作 羔 此

世 ... 乾 後 更 有 四 ... 為 龍 為 直 為 衣 為 言 ... 坤 後 有 八 ...

...

周易序卦第十

之稱 尺證反 以觀 官喚反 亨則 許庚反 鄭許兩反 徐同 寶 巷 息浪反 所錯 七路反 又七各反

之經 徒所反 又作逕 遠 袁万反 有難 乃旦反 以解 蟹音 又音懈 而上 時掌反 去故 起呂反

以和 胡臥反 秀 又作字 若長 丁丈反 說之 音悅 注同 行過 下孟反

周易雜卦

雜卦 雜五雜反 雜揉也 雜揉 女九反 比 毗志反 樂 音洛 臨觀 古亂反 來觀 官喚反 見 賢遍反 經綸

上升 時掌反 而著 張慮反 豫怠 如字 京作治 賁 則 飾 音勑 注同 剝 爛 力旦反

畫 竹又反 誅 也 雜 乃旦反 衆 也 去故 起呂反 豐多 故 親寡

捃也或作攗故觀作句爲句宜 道長丁丈反
周易略例略例本無上字此是輔嗣所作略例釋文故相承讀之今亦通爲音爲或題爲第十者非也人輒加作也
明彖 動不能制或本作不能制動 貞夫音扶皆同 琁音旋璣音機 輻福湊千豆反
則更相吉 可遠袁萬反 能諭羊朱反 至賾仕革反 能與預 觀彖或作彖觀 可見
明爻通變 非數色主反 其好靜呼報反 度量徒洛反 朝廷直遙反 廷定又大定反
陰瑩烏定反又作瑩 而濟 能說悅 善 愛惡烏路反 有格
或作能與預
明卦適變通爻 否泰備鄙反 險易以豉反 於斷丁亂反 要其一遙反
辟音避險 隱 好先呼報反 偃於幰反 故富如字 其不
明象 觀意又作見意 猶蹄啼 在兔他故反 筌七全反見莊子 重畫直龍反
應 滋彰 縱復扶又反
辯位 不說如字 繫辭下同 位分扶問反下同 去起呂反 無六爻
略例下或無下字
以勝 卑 相比毗志反 險易以豉反 之行下孟 去六爻 咥直結 所忌
卦略 屯難乃旦反 所爲 陰昧 諮 四遠袁萬反 初比毗志反 履
否處昌呂反 履者禮也 臨剛長丁丈反
觀 所見 近 橑桄 同好呼報反 所聽 楄
睽見賢遍反 豐 之沛 之蔀 明昧
作沬皆音 與 折其
周易經典釋文一卷

開元廿六年九月九日於蒲州趙全岳本寫此年八月七日
勅頒閏通故太集　勅頒盧濟甲頭張林
勅放春選衛史王信就軍試　勅頒陳今社
開元廿七年月十七日在新泉助音齊易一遍
五月廿五日於吳則衛果本寫措別略

五經正義表

臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醨六籍之文著矣於是龜書浮於溫洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂炯誡於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之望鬱興蕭戴同升石渠之業愈峻歷夷險其教不隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辨方軌物御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化汾川澤政洽幽陵三秀六穗之祥府无虛月集囿巢閣之瑞史不絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻名軼於軒昊茂績冠於勳華而垂拱无爲遊心經典以爲聖教幽賾妙理深玄訓詁紛綸文疏踳駁先儒競生別見後進爭出異端未辨三家之疑莫袪五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達宏才碩學名振當時貞觀年中奉

勑修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定

勑太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣无忌司空上柱國英國公臣勣尚書左僕射兼太子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕射兼太子少傅監修國史上護軍曲阜縣開國公臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上護軍蓨縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文館學士臣劉伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行大學博士弘文館直學士臣范義頵朝散大夫行太常博士臣柳宣通直郎大學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣史士弘宣德郎守大學博士臣孔志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大學助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隋德素徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守大學助教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林郎守四門助教臣王眞儒等上稟

睿旨傍摭羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂探曲臺之奧趣索連山之玄言囊括百家森羅萬有比之天象與七政而長懸方之地軸將五嶽而永久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慚張禹雖罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月二十四日

太尉揚州都督上柱國趙國公臣无忌等上

周易正義序

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必叶陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨見古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又

若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦
云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆
申命之謂也諸儒同於鄭氏之説以爲甲者宣令之日先之三日而
用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注
意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉
勑删定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華
而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐
鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學
助敎臣趙乾叶等對共叅議詳其可否至十六年又奉
勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑
使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將
來故序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰定

自此下分爲八段

第一論易之三名
第二論重卦之人
第三論三代易名
第四論卦辭爻辭誰作
第五論分上下二篇
第六論夫子十翼
第七論傳易之人
第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之揔名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義旣義揔變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精无門藏神无穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡

之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中閒以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農皇帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素

畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施犫犫授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也旣在經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

周易正義卷第一

計五千三百六十七字

周易正義十四卷端拱元年進本有趙普呂蒙正諸人系銜皆爲俞石磵李滄葦所藏此宋槧之最古者正義舊刻非一本如乾彖傳云彖者蓋首明數美卦者皆常與盧抱經校此句抱經謂彖者者字舊本或作者今見此舊本卽作者大有象下注本汲古閣本皆云九二六與五爲體此宋槧本云九二在乾體又如繫辭上傳第三章下彖謂卦下之辭總說乎一卦之象也監本汲古閣本皆脫去卦下之辭總五字惟此本有此五字然總字此本作言繫辭下傳恒雜而不厭下不嫌物之不正句監本汲古閣諸本皆作不正抱經云舊本作厭薄不知不正爲長今此本卽作厭薄若此類不可枚舉皆足有資於經證者呈伯鈞丈持以見示因書其卷前嘉慶十一年丙寅冬十二月朔北平翁方綱

周易正義卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷀乾下乾上 乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健爲用者運行不息應化無窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云爲不已終日乾乾無時懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而爲卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而爲卦名者卽乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦名者卽家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可揔萬有之事故名有隱顯辭有蹖駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下無常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得其正而爲貞也是以聖人法乾而

行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言
用　　初九潛龍勿
正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之
名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣
潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之
時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用
張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施
用則爲小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高
祖生於暴秦之世唯隱居爲泗水亭長是勿用也諸儒皆以爲舜始
漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始
起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言
上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大
過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛
龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初
者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲
見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾
卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因
象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此謂之爻者繫辭云爻也
者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占
事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍
爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神
明而生蓍三天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之
又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說
理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體
有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九
老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳
遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以
老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得
老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰
數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老
陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今
有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲
陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六
但易含萬象所託多塗義或然也　　九二見龍至大人　正義
曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益
之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所
以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田
之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九
二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱
大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位
君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人
唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同
鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之文
不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人
之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五　　注出
潛至五焉　正義曰處於地上故曰在田者先儒以爲重卦之時
重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩
體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道
三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處
唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而
稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬
物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二
居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普
也雖非君位者二爲大夫已居二位是非君位也君之德者以德施
周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則
不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂
進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者
言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟
卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當
大蔟之月陽氣發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲

建中之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既
盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於
理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之
月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙初有出者即是
陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興
之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象
論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別
何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於
上即須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无
羣陰見象故但自明當爻之理爲此與臨復不同　九三君子至
无咎　正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人
陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健
健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂
惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能
如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也
此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象　注處下至之災
正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也
又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上
體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下
與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履
重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處
在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不
在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故
不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦
則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮
曠者曠謂空曠言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下
其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕
之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无
咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如
如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其

幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與
幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾
是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處
下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位
極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊　九四或躍在
淵无咎　正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體
欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊
高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑
進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行
則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也
注去下體至无咎也　正義曰去下體之極者離下體入上體但
在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三
此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革
之時云上不在天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道
人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位
所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於
人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常
進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而
居王位但逼迫在下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居
非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患
須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用
心存公進不在私者本爲救亂除患不爲於已是進不在私也疑以
爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬
於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其
錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也　九五飛龍在天利
見大人　正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然
之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故
天下利見此居王位之大人　注不行至亦宜乎　正義曰龍
德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得
亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂

王位以聖德之人能與王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

上九亢龍有悔　正義曰上九亢陽之至天上而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之以聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祗悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉　正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也

注九天之德也　正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則爲天德也

彖曰大哉至咸寧　正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以明爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句揔釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能揔統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句揔結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始揔明乾德故云乃統天也此明乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

注天也至者邪　正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯

注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則略舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同唯同人之彖特稱同人曰注又别釋其餘諸卦之彖或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難具解或易略解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行至不息

正義曰此大象也十翼之中第三翼揔象一卦故謂之大象象釋爲物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋其卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者强壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混没未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兑也凡此一十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下别更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虚故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力

而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之義唯施於天子不
兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以
作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法
復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先
王以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥
四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子　潛龍至不可久　正
義曰自此已下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初
九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽
氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以
人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初
九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦
以人事言之君子終日乾乾自彊不息故反之與覆皆合其道反謂
進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆
而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此
亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴
位也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人造
者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大人能為
之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下
為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之
九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可
久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻
皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互
文相通也　用九天德不可為首也　正義曰此一節釋經之
用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫
子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷
尊剛為物之首故云天德不可為首也　文言曰至利貞　正
義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及
爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文
飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義
理非是文飾華彩當謂飾二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞

明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之
義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節
自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自
乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君
子以成德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節
今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論
乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生
有也无為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造
元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德
垂教於下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也莊氏云
第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生
元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能
通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能
利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正
之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而
配四時元是物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是
通暢萬物於是配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋
既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五
行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君
子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德言君子之人
體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之
元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於
禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其
宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞
正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也
亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且
乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者
故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱
元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不
可唯云君子者但易之為道實為垂法若限局聖人恐不逮餘下故

極云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極
也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦象天故以此
四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是
以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更
无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以
四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘
事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞
乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦
非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞
乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌
渙小過凡六卦就三德之中為文不一或揔稱三德於上更別陳餘
事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由
利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃
得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或
在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德
者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦
皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後者履卦云履虎尾
不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者
乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚
光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖
有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事
不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖
有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨
坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言
之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典
要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復
之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸
妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有
卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞
其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配

他事為文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各
是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云元
永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利
涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故
諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦於爻下
言之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶
此皆於爻下言之其利則諸爻皆有　初九曰潛龍勿用至潛龍
也　正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也
者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛
龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖
人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難
不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世
无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世
皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无
悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違
之者心以為樂已則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身
雖逐物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之
義也　九二曰見龍至君德也　正義曰此釋九二爻辭子曰
龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德
而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常
言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實
也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能
廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於
俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍
在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是
君位但云君德也　九三曰君子至雖危无咎矣　正義曰此
釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德行業謂功業九三所
以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則
知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事
推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也脩辭立其

誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎　注處一體至知終者乎

正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終　注明夫至至不憂也　正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也　注處事至无咎　正義曰處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢解知至也懈怠則曠解知終也　九四曰或躍至故无咎　正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是為邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已　九五曰飛龍至其類也　正義曰此明九五爻之義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏

多者故周禮大宗伯有天産地産大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黄星後爲曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍至有悔　正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不可動作也　注處上至其義

正義曰夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾爲四德之主文言之首應先説乾而先説四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先説君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞　潛龍勿用至天下治也　正義曰此一節是文言第三節説六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遅疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文摠是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元摠包六爻觀見事闊故云天下治也　注此一章至可知也　正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事説之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善柔謂貌恭心狠使人不知其惡識之爲難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之爲德不爲妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虚妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羇旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明　潛龍勿用至見天則　正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則　乾元至天下平也

正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞爲德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能爲物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復説始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不

復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不
言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言
所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事
而已故云不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦无所不
貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通
元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健
中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也
純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也
揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天
者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普
得其利而均平不偏陂　注不爲至性情也　正義曰乾之元
氣其德廣大故能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不
周普故云不爲乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以
此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者
性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其
情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變
者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願
違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲
无用之地上爲盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四
爻初末雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二
四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居
爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五
三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之大略
其義具於繫辭於此略言之　君子以成至弗用也　正義曰
此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云
上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成
德爲行亦是第六節明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或
當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君
子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之
事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也

潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍
之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者
德既幽隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云
德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下文
即云行而未成是行亦稱成周氏之説恐義非也成德爲行者言君
子成就道德以爲其行其成德爲行未必文相對　君子學以至
君德　正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而
進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其
事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行
之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者以陳
其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以
行之是也但有君德未是君位　九三重剛至无咎　正義曰
此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九
二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則
發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛
見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先
云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也
上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上云
云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其
餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不
中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非
二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕
戒懼不息得无咎也　九四重剛至故无咎　正義曰此明九
四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田竝與九三同也中不在
人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三
近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於
天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定
故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之
辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上
爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但

疑惑憂則浅也　夫大人至鬼神乎　正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎　亢之爲至聖人乎　正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

周易正義卷第二

計壹萬肆阡玖伯柒拾捌字

周易正義卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷁坤下坤上 坤元亨至安貞吉

正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道　注坤貞至牝馬之貞　正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也　注西南至貞吉　正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向

西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者
若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者
非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是
離其黨　彖曰至哉坤元至无疆　正義曰至哉坤元至德合无疆
此五句揔明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾
之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極
也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又
大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初禀
其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生
乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤
厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆
凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上
論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含以厚光著盛大故品類
之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含
弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云
地類以柔順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞
也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之
義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之
先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主
利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱
行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也
安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若
得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也　注若夫
行至難矣　正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永
貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也方而
又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又
圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬
又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就
陽是利之永貞　象曰地勢至載物　正義曰君子用此地之
厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多
少非如至聖載物之極也　注地形不順其勢順　正義曰地
體方直是不順也其勢承天是其順也　初六履霜堅冰至
正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅
冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也
以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若
乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明
義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易
中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾
乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也
可以取人事者則取人事也[illegible]九二獨以君子爲目
者何也乾乾夕惕非[illegible]德也故以人事明之是其義也　象曰履
霜至冰也　正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑
退不敢于亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜
相附近其義易了故分文之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注
左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結
而爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順
其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三
堅冰者從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必至於堅冰以
明人事有爲不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰爲戒所以防
漸慮微慎終于始也　六二直方至光也　正義曰直方大不
習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱
包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大
也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆
自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自
然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲象曰六二之動直以
方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无
不利地道光者言所以不假修習物无不利猶地道光大故也
注居中至地質　正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二
居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正
直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之

動直以方也　注動而至質也　正義曰是質以直方動又直
方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜
質柔愛剛此之類是也　六三含章至光大也　正義曰含章
可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自
降退不為事始唯內含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可
貞或從王事无成有終者言六三為臣或順從於王事故不敢為事
之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含
章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但
內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成
有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自
擅其美唯奉於上　注三處至有終也　正義曰三處下卦之
極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體
必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應
此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之
六四括囊至不害也　正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知
也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无
咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與物競故不
被害也　注處陰至之道　正義曰不造陽事无含章之美者
六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在
故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事
无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰
之道也　六五黃裳至文在中　正義曰黃裳元吉者黃是中
之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和
通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大
吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在
中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也
注黃中至美之至也　正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十
二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉
非用武者以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象
云文在中也　上六龍戰至道窮也　正義曰龍戰于野其血
玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不
已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是
也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃　注陰之至戰于野
正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不
去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰　用六至大終也
正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻
之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正
也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大
而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即
坤卦之下安貞吉是也　文言至時行　正義曰此一節是第
一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤
至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而
積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至
堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方
正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此
陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養
萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉
於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動　積善至言順也
正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必
有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸
故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弒君弒父非一朝一夕率然
而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久
包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡
蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致
此弒害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上
文善惡並言今獨言弒君弒父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終
至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弒害故
寄此以明義　直其正至疑其所行　正義曰此一節釋六二
爻辭直其正者經稱直是其正也方其義者經稱方是其義也義者
宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用

敬以直内内謂心也用此恭敬以直内心義以方外者用此義事以
方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前
云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直内改云敬
以直内者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有
敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙
恭義則與物无競方則凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮
故曰即不疑其所行　陰雖有美至代有終　正義曰此一節
明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言
六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢爲主先成之也地
道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆
卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先
唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也　天地變化至言謹也
正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草
木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天
地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢

人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹
謂謹愼蓋言賢人君子於此之時須謹愼也　君子黄至之至也
正義曰此一節明六五爻辭也黄中通理者以黄居中兼四方之色
奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體
之中是居體也黄中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故
云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外内俱善能宣發於
事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也　陰疑
於至地黄　正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛
爲陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也爲
其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽爲嫌純陰非陽故稱龍以
明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離
其陰類故爲陽所傷而見滅也夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄
者釋其血玄黄之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被
傷其血玄黄也天色玄地色黄故血有天地之色今輔嗣注云猶與
陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷂震下坎上屯元亨至建侯
正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始
交而爲難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故
利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四
德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利
此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以
其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人
事也　彖曰屯剛至不寧　正義曰屯剛柔始交而難生者此
一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難生
也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云
剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動
震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得
大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨
之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也
上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣

初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難
之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也
天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天
造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此
屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人
事釋屯之義　注雷雨至所爲　正義曰雷雨之動乃得滿盈
者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲者
雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始
交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取亨通
則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一
注屯體至建侯　正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧
故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂
草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在
幽冥闇昧也　象曰雲雷至經綸　正義曰經謂經緯綸謂繩
綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以

經綸也姚信云綸謂綽也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也　初九磐桓至得民也

正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也　注處屯至得民也　正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也　注不可至行正也　正義曰非爲宴安棄成務者言己止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也　六二屯如至反常也

正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作寇害則得共五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害己也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此　六三即鹿至吝窮也　正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納己以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也　注三既近五至吝窮也

正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身无屯邅是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納己以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾　六四乘馬至往明也　正義曰乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨己路故初時班旋也二既不從於初故四求之爲婚必得媾合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納己知二不害己志是其明矣　九五屯其至施未光也　正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正爲吉若大人不能恢弘博施是大正爲凶

注處屯至貞之凶　正義曰固志同好不容他間者間者厠也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間厠其間也　上六乘馬至何可長也　正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

䷃坎下艮上蒙亨至利貞

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙

求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我
當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再
或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三
之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨
之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當
蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為義利以養正故彖云蒙以
養正乃聖功也若養正以明即失其道也　注筮者至夫疑者也
正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一
理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑
歧頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能
為初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也
注蒙之至失其道矣　正義曰然則養正以明失其道者言人雖
懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌遠
而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷
注云明夷莅眾顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之

彖曰蒙　山至聖功也　正義曰山下有險者坎在艮下是山下有
險艮為止坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦
之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以
亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應
者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告
瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義
蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一
句釋經之利貞　象曰山下至育德　正義曰山下出泉蒙者
山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育
德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂
隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來
問則果行也尋常處眾則育德是不相須也　初六發蒙至以正
法也　正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇
故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑
滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明

刑人說桔皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云枑謂之梏械謂之桎
以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之
即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道
之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施
於國鞭扑不可不廢於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人
一者但舉刑重故也　九二包蒙至柔接也　正義曰包蒙吉
納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中童蒙悉來歸己九二能
含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂
配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦在內理
中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛
柔接者以陽居於卦內接待群陰是剛柔相接故克幹家事也
注以剛至之義　正義曰親而得中者言九二在下卦之中央上
下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰來親己故云親而得中也能
幹其任者既能包蒙又能納匹是能幹其任　六三勿用至不順也
正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取

者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其
剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為體正行以待命
而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行
既不順若欲取之无所利故云不有躬无攸利也象曰勿用取女
行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也
六四困蒙至遠實也　正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之
中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨
遠實者實謂九二陽也二以陽故稱實也六三近九二六五近
上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也
注陽稱實者　正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實
六五童蒙至以巽也　正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位
其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童
稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也
猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外
迹相卑下也　注委物至以巽也　正義曰委物以能謂委付

事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也　上九擊蒙至上下順也

正義曰擊蒙不利爲寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦則物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

䷄乾下坎上需有孚至大川

正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙穉待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川　彖曰需須至有功也　正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以中正者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也　注謂五至貞吉　正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣　注乾德至亨也　正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上至宴樂　正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊至未失常也　正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也　九二需于沙至吉終

正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥至不敗也　正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道難必害己故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬愼不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬愼則不有禍敗　六四需于血至以聽也　正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼己四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也　注凡稱至自穴也　正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬭言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒王中正也　正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也　上六入于至大失也　正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣此

䷅坎下乾上訟有孚至大川

正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

彖曰訟上至于淵也　正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中爲訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬭爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必墜于深淵而陷于難也　注凡不和至應斯任　正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬭訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人君常施爲已自不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與至謀始　正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也　注聽訟至不責於人　正義曰訟之所以起契之過者凡鬭訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也　初六不永至辯明也　正義曰不永所事者永長也不可長久爲鬭訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬭爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己能辯訟道理分明故初時小有言也　注處訟之始不爲訟先者　正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言己是陰柔待唱乃和故云不爲訟先也　九二不克至掇也

正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄

其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然　注以剛至災未免也　正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戶合下爲句　六三食舊至從上吉也　正義曰食舊德者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之閒故須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故終吉也或從王事无成者三應於上上

則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也　九四不克至不失也　正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道　注處上至吉從之　正義曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭之　反從本理變前之命者解命渝也渝變也但倒經渝字在命　變前之命前命者謂往前共初相訟之命也今乃變之也安　者謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由己故吉[illegible]　爲仁由己論語文初不犯己己莫陵於初是爲仁義之道自由於己故云爲仁由己　九五訟元吉至中正也　正義曰訟元吉[illegible]處得尊位中而且正以斷獄訟故

得元吉也象曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中正爲德故元吉　注處得至元吉　正義曰處得尊位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子揔統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿揔歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正何知象辭剛來得中非據九五也

輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直　上九或錫至敬也　正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之閒三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之閒三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲游纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻

人事

周易正義卷第三

計一萬二千八百二十二字

周易正義卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷆坎下坤上師貞丈人吉无咎　正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也
貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主
領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害
注丈人至乃无咎也　正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當
以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故
云興役動衆无功罪也　彖曰師衆至何咎矣　正義曰師衆
也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之
義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明
之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲
見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云以衆
正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行
險謂下坎也而順謂上坤也若剛中而无應或有應而不剛中
或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又
何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其
吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備
此諸德也　象曰地中至畜衆　正義曰君子以容民畜衆者
言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得寧此則
容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於
軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水
水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地
下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也　初六師
出至失律凶也　正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之
始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊
之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲
凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須更云否臧凶
者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單
言故云否之與臧皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所

以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義　注云爲師
至皆凶　正義曰爲師之始齊師者也者以師之初爻故云爲師
之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者
若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所
不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法
所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆
依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨
時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法
則事不可赦耳　九二在師至萬邦也　正義曰在師中吉者
以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任
大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫
命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉
也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也　注以
剛至成命　正義曰在師而得中者觀注之意以在師中爲句其
吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一
字上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師
中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服
三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也　六三師或
至无功也　正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所
應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之
義以其輿尸則大无功也　注以陰至之凶　正義曰退无所
守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守　六四師
左至失常也　正義曰師左次无咎者六四得位而无應无應不
可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止
則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道
注得位至故左次之　正義曰行師之法欲右背高者此兵法也
故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤　六五田有至不當也
正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應
往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎
過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可
獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎己不
直則有咎己今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟
子輿尸貞凶者以己是柔不可爲軍帥己又是陰身非剛武不可以
親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟
子則軍必破敗而輿尸是爲正之凶莊氏云長子謂九二德長於人
弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居
中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也　注往必得直
正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直
上六大君至亂邦也　正義曰大君有命者上六處師之極是師
之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國
爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須
用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也
小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也
䷇坤下坎上比吉至後夫凶　正義曰比吉者謂能相親比而得其吉
原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大
永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者
比是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫
語辭也親比貴速若及早而來人皆親己故在先者吉若在後而至
者人或疎己親比不成故後夫凶或以夫爲丈夫謂後來之人也
彖曰比吉至道窮也　正義曰比吉也者釋親比爲善言相親比
而得吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從
者在下之人順從於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此已上
釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎
之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞
无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處中故上下
羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫
凶其道窮者釋後夫凶他悉親比己獨後來比道窮困无人與親故
其凶也此謂上六也　注處比至九五乎　正義曰將原筮以
求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情
以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也爲己有大長貞正乃

能原筮相親比之情得乂長而无咎謂彼此相親比也若不遇其主
則雖永貞而猶未足免於咎皆若不逢遇明主則彼此相求比者雖
各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知
相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比
者得免咎保永貞乂而无咎其唯九五乎以九五爲比之主剛而處
中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也　注將合至
以凶也　正義曰將合成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成
己獨在後而來衆則疏其離貳所以被誅而凶也象曰地上至諸侯
正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所爲故特云先王也建萬國
謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故
曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各
相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也　初六
有孚至它吉也　正義曰有孚比之无咎者處比之始爲比之首
若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一爲之誠信乃得
无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫

不比之有此孚信盈溢質素之缶以此得物物皆歸向從始至終尋
常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也
此假外象喻人事也　注應不在一心无私吝　正義曰應不
在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有
愛吝也以應不在一故心无私吝也　六二比之至不自失也
正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親
比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰
不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不
自失也　六三比之匪人至傷乎　正義曰比之匪人不亦傷
乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二爲五應近不相得遠
又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也　六四外比之至從
上也　正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所
以貞吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也象曰外比於
賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以
云從上也　九五顯比至使中也　正義曰五應於二顯明比道

不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以
喻顯比之事凡三驅之禮禽向己者則舍之背己者則射之是失於
前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疏之與三
驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於
此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討
罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而爲吉非是
大人弘闊之道不可爲大人之身但可爲大人之使象曰顯比之吉
位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯比之吉
舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己
而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡
之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人
伐不加邑動必討叛不橫加无罪止由在上使中也中謂九五也此
九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也
注爲比至之道　正義曰夫之與來皆无失者若比道弘闊不偏
私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言

去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也
三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必
知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來
而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所
施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則
失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居
中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐
之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆二以其顯比親者伐
所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者
以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上
之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲
上使之人非是爲王之道故云非爲上之道　上六比之无首至
所終　正義曰无首凶者謂无能爲頭首它人皆比己獨在後是
親比於人无能爲頭首也它人皆比親道已成己獨在後衆人所棄
宜其凶也象曰无所終者釋比之无首既不能爲比之初首被人所

稟故无能與之共終也
䷈巽下乾上小畜亨至西郊　正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九
三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也
若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健
所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和
順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不
雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則爲雨也今唯能畜止九三
其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西
郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西
郊而已　彖曰小畜至未行也　正義曰柔得位而上下應之
曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上
下諸陽皆來應之故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯
畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言
小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判
而言之上下五陽揔應六四故云上下應之其四點應何妨擁不能
畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢柔順剛
發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此
釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九
二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不雨也自我西郊施未行
者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤
澤未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲在國都而不雨
亦是施未行也必云在西郊者若在國都雨雖未落猶有覆陰之施
不得云施未行今言在西郊去施遠也　注小畜至既處
正義曰九三更以不能復爲劣者初九既得復道九二可牽以獲復
皆得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽
不薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更
爲劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而安於上者謂上九
能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既雨既處也故
據一卦而論之能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但
卦揔二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨爻則止明一

爻之事上九能固九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也
諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上
六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此　象曰風行
至文德　正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行
喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附
於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行
天上凡大象君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水
師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下澤履君
子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以爲行
也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦
云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行之象若小畜
君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此　初九復自至其
義吉也　正義曰處乾之始以升巽初四爲己應以陽升陰反復
於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象
曰其義吉者以陽升陰以剛應柔其義於理吉也　九二牽復至
自失也　正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非
止畜之極不閉固於己可自牽連反復於上而得吉也象曰牽復在
中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被閉固亦
於己不自有失解牽復吉也　九三輿說輻至正室　正義曰
九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目
者上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻
乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫
不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也　六四有孚至
合志　正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上乘陵於
三三既務進而己固之懼三害己故有血也畏三侵陵故惕懼也但
上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其
血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志
者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也
注夫言至无咎也　正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血
陽犯陰也夫者發語之端非是揔凡之辭故需六四云需於血注云

凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也　九五有孚攣獨富　正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來己又攀攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攣如之義所以攀攣於二者以其不獨自專固於富欲分與二也　上九既雨至所疑也　正義曰既雨既處者九三欲進己能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也　注處小畜至征凶　正義曰處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閑畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也　注夫處至征之輻　正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯為坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九二也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今與輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉兌下乾上履虎尾不咥人亨　正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧于人此假物之象以喻人事　彖曰履柔至光明也　正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履踐虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也

象曰上天至民志　正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也　初九素履至行願　正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也　九二履道至不自亂也　正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險

而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事　注履道至其吉
正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又爲
禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰
尚於謙德居內履中以信爲道不以居外爲榮處內爲屈若居在外
亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在幽而貞宜其
吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是貞正也在幽能行
此正故曰宜其吉　六三眇能至志剛也　正義曰眇能視跛
能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視
物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履
不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也
武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微
欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆
眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能
履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥
見凶者緣居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以
陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也
九四履虎至志行也　正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是
履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以
陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬
愬終得其吉以謙志得行故終吉也　九五夬履至正當也
正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也
貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者
釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當　處在九五之
位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也　上九
視履至有慶也　正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極
履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉
者旋謂旋反也上九處履之極下應兑説高而不危是其不墜於禮
而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰有大慶者解元吉在上之
義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也
☷☰乾下坤上泰小往大來吉亨　正義曰小往大來吉亨者陰去故小
往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既
大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故
四德不具　彖曰泰小至道消也　正義曰泰小往大來吉亨
則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得
名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交
而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好
故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內
陽外陰據其象內健外順明其性此説泰卦之德也陰陽言爻健順
言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小
人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也　象曰天地至左
右民　正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節
后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助
也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天
地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失
其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其
常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂
天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州
其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔
助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后
者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲
見天子諸侯俱是南面之君故特言后也　初九拔茅至在外也
正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行己去則從而
似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行
也上坤而順下應於乾己去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔
茅征吉之義以其三陽志意皆在於外己行則從而似拔茅往行而
得吉此假外物以明義也　九二包荒至光大也　正義曰包
荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用
馮河者无舟渡水馮陵於河是頑愚之人此九二能包含容受故曰
用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疏遠棄遺於物
朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋亡也

得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所爲如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也　九三无平至天地際也　正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只爲已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂　注乾本至有福也　正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄二而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有傾危是平路之將陂也此医三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故飲食有福　六四翩翩至心願也　正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從己共同志願不待戒告而自孚信以從己也象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也　六五帝乙至行願也　正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順降身應二感以與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁于妹

而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元吉也　注婦人謂嫁曰歸　正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也　上六城復至命亂也　正義曰城復于隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于隍故云其命亂也　注卑道崩也　正義曰卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋坤下乾上否之至小來　正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小　彖曰否之至道消　正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外禦剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云内健外順各隨義爲文故此云剛柔不云健順　象曰天地至以祿　正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也　初六拔茅至在君也　正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋

拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事　六二包承至亂羣也　正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨○象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣故言不亂羣也　六三包羞至位不當也　正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也　九四有命至志行也　正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎　九五休否至正當也　正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當遏絕小人得其吉　注居尊至得固也　正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢固之義　上九傾否至可長也　正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

䷌離下乾上同人于野至君子貞　正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事　彖曰同人至之志　正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而爲健邪僻而相應則非君子之正也唯君子爲能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞　注所以乃能至同人曰　正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也　注君子以文明爲德　正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也象曰天與至辨物　正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也　初九同人于門至誰咎也　正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎　六二同人至吝道也　正義曰同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝

之道故象云吝道也　九三伏戎至安行也　正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事　注居同至所行焉　正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也　九四乘其墉至反則也　正義曰乘其墉者履非其位與人鬭爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也　九五同人先至相克　正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也　上九同人于郊至未得也

正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈己不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志猶未得也　注郊者至其志　正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親己是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也　注凡處至用師也　正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃揔論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

周易正義卷第四

計一萬二千四百五十三字

周易正義卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷍乾下離上 大有元亨

正義曰大有元亨者柔處尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨　彖曰大有至元亨

正義曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨　注德應至元亨　正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也　象曰火在至休命　正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上光明照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又為揚善之理也

初九无交至交害也　正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也　注以夫至无咎也　正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢　九二大車至不敗也　正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也　注任重而不危

正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也　九三公用亨至弗克也　正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人弗克也　注處大至可待也　正義曰與五同功者繫辭云三與五同功此云與五同功謂五為王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉

九四匪其至辯晳也　正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯晳也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晳知能斷酌事宜故云明辯晳也　六五厥孚至无備也　正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所為之處人皆畏服故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也　上九自天至不利

正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之　注大有至具焉　正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高絜是慕尚賢之行也又有三德者五為信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也又有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

䷎艮下坤上 謙亨君子有終

正義曰謙者屈躬下物先人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之

善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹
也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云
元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之也凡易經之體有吉理
可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分
明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善
則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉
也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若
行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人為
吉於小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人為吉
大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之
類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利
之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之
下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云
吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其
義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也　彖曰謙亨至

之終也　正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋
亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地
道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明
今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光
明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行
交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之
美以結　能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中
則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而
流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者
也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也
人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊
而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑者謙而不可踰越
是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君
子之終也　象曰地中至平施　正義曰裒多者君子若能用
此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即

謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益
即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者
稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而
亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙
於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆
得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也　注多
者至不失平　正義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也
於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多
者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增
益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也
施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子
於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其
官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也　初六謙謙
至自牧也　正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此
涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙

謙君子之義恒以謙卑自養其德也　六二鳴謙貞吉至心得也
正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴謙正而得
吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中
吉也　九三勞謙至民服也　正義曰勞謙君子者處下體之
極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能
終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民
皆來歸服事須引接故疲勞也　六四无不利至違則也　正義
曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙
順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆
謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動
合於理故无所不利也　六五不富至不服也　正義曰不富
以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊
位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利
者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得眾故
利用侵伐无不利者也　上六鳴謙至邑國也　正義曰鳴謙

者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也

注夫吉凶至信矣哉　正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

䷏坤下震上豫利建侯行師

正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也　彖曰豫剛至大矣哉　正義曰豫剛應而志行者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就二體明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉　者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可為常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故揔云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出至祖考　正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也　初六鳴豫至窮凶也　正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也　六二介于至中正也　正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也　六三盱豫至不當也　正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也　九四由豫至大行也　正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也　六五貞疾至未亡也　正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也　上六冥豫至可長也　正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也

䷐震下兌上隨元亨利貞无咎

正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也　彖曰隨剛至大矣哉　正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也　注震剛至矣哉　正義曰為隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異

而不隨否之道若凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨
之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞
之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉
象曰澤中至宴息　正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物
者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者
明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦宴也猶人君既
夕之後入於宴寢而止息　初九官有至不失也　正義曰官
有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝
變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變
也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往
隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所
執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有
功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也
注居隨至失哉　正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則
有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所

宜也　六二係小子至兼與也　正義曰小子謂初九也丈夫
謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔
不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應
於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此
初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也　六三
係丈夫至舍下也　正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也
初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得
者三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之
所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利
在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義
六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也　注陰之至小子也
正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六
二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也　九四隨
有獲至明功也　正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已
不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失

於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得
民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有
何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲
貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民爲臣而擅君之民失
於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著
信在于正道是明立其功故无咎也　九五孚于至正中也
正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物
之誠信故獲美善之吉也　上六拘係至上窮也　正義曰最
處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也
維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山
險難之處乃得拘係也山謂險阻兊處西方故謂西山令有不從必
須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王
用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其
在上而窮極不肯隨從故也

䷑巽下艮上蠱元亨至後甲三日

正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利
涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不
可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以
民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日
更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭
義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後
三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制
之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣
又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔
嗣注旨妄作異端非也　彖曰蠱剛至天行也　正義曰剛上
而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制
斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑
亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱
必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義
以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大

川也蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也　注蠱者至四時也　正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也　象曰山下至育德　正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養己德振民象山下有風育德象山在上也　初六幹父至承考也

正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也　九二幹母至中道也　正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也　九三幹父之至无咎也

正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也　六四裕父至未得也　正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也　六五幹父至以德也　正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也　上九不事至可則也

正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒兌下坤上　臨元亨至有凶

正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也

彖曰臨剛至不久也　正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此元臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也

注八月至有凶　正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

象曰澤上至无疆　正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也　初九咸臨至行正也　正義曰咸臨貞吉者咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正

者釋咸臨貞吉之義四既履得正位己往與之相應是己之志意行而歸正也

九二咸臨至順命也　正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其志也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

六三甘臨至不長也　正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨至位當也　正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而己應之履得其位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位當其處故无咎也

六五知臨至之謂也　正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨至在內也　正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而為臨志在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在內者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也

䷓坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若

正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盥禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若

注王道至顒若也　正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

彖曰大觀至服矣　正義曰大觀在上者謂大為在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

象曰風行至設教　正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀至小人道也　正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也

六二闚觀至可醜也　正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所為之事也

注處在至可醜也　正義曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆讀為去聲也

六三觀我至失道也　正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生

生之謂易是道爲生也　六四觀國至尚賓也　正義曰觀國
之光利用賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親
近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光
尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚爲王賓也
九五觀我生君子至觀民也　正義曰九五居尊爲觀之主四海
之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著
小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生
君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也
上九觀其生至未平也　正義曰觀其生者最處上極高尚其志
生亦道也爲天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天
下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未
平者釋觀其生之義以特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志
未爽世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也
注觀我至動出也　正義曰生猶動出者或動或出是生長之義
故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆
爲動出故於卦末注揔明之也

䷔震下離上　噬嗑亨利用獄
正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其
物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義以喻刑法也凡
上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利
用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也　彖曰頤中至用獄也
正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名
乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名
者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出
卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫
子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而
得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不
相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著
可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲
見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故
雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合
義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而
上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得
中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位
者所居陰位猶利用獄也　注剛柔至之義　正義曰雷電並
合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其
上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也
注謂五至用獄也　正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注
恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰
上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云地道卑而上行坤
體在上故揔云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減
三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云
上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進
仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也　象曰雷電至勑法
正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬
嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云
雷電也　初九屨校至不行也　正義曰屨校滅趾者屨謂著
而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非
治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必
始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足
足爲懲誡故不復重犯故校之在足已没其趾桎其小過誡其大惡
過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象
曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅没其趾也小懲大
誡故罪過止息不行也　六二噬膚至乘剛也　正義曰噬膚
滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之
物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻
言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰
乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也　六三噬腊至
不當也　正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也
三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生

愆咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道
雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位
不當者謂處位不當也　九四噬乾胏至未光也　正義曰噬
乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不
服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能
得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能
光大通理之道故象云未光也　六五噬乾肉至得當也
正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人
亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也
以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也
貞厲无咎者己雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不
當而用刑得當故象云得當也　上九何校至不明也　正義
曰何校滅耳凶者何謂檐何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐
枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也
注處罰至甚焉　正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋當刑罪
非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶
可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校
既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕離下艮上　賁亨小利有攸往

正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得
亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大
有所往故云小利有攸往也　彖曰賁亨至天下　正義曰賁
亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁
而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨
柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下不
重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字
分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分
乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中
往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天
之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明
離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦
之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也
觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以
察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事
陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下
者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也
注坤之上六至之義也　正義曰坤之上六何以來居二位不居
於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九
二上居坤極坤性柔順不為物首故以己上六下居乾之二位也且
若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在
上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今
謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地
否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也　象曰山下至折獄
正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火
之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政
者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷
訟獄　初九賁其趾至弗乘也　正義曰賁其趾舍車而徒者
在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之
徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故
象云義弗乘也　六二賁其須至上興也　正義曰賁其須者
須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附
於上與上同為興起故象云與上興也　九三賁如濡如至之陵也
正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二
相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫
之陵故象云永貞之吉終莫之陵也　六四賁如至无尤也
正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三為
己難故己猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如
者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非
九三為己寇害乃得與初為婚媾也象曰六四當位疑者以其當位
得與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往

而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也　六五賁于至有喜也　正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也　注處得至終吉也　正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不糜費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多爲此解但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故爲此解耳　上九白賁至得志也　正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

䷖坤下艮上剝不利有攸往

正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也　彖曰剝剝也至天行也　正義曰剝剝也者釋剝卦名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而上也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也　注坤順至所尚也　正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也　象曰山附至安宅　正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也　初六剝牀至以滅下也　正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足以剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也　六二剝牀以辨至有與也　正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此爲德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也　注蔑猶至所棄也　正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此爲蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑爲削稍近於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也　六三剝之至上下也　正義曰六三與上九爲應雖在剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰剝之无咎失上下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也　六四剝牀至近災也　正義曰剝牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也

象曰切近災者其災已至故云切近災也　六五貫魚至无尤也
正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位爲剝之主剝之爲害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也騈頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也　上九碩果至不可用也
正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不爲人食也君子得輿者若君子而居此位能覆燾於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位爲君剝徹民之廬舍此小人終不可用爲君也

周易正義卷第五

計一萬五千一百六十九字

周易正義卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷗震下坤上 復亨至攸往
正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也　彖曰復亨至之心乎　正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絶滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此賛明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾
注陽氣至凡七日　正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兊各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分

日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦别
各得七分是每卦得六日七分也剥卦陽氣之盡在於九月之末十
月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡
至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日
也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也
注復者至具存矣　正義曰復者反本之謂也者往前離本處而
去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂静也言天
地寂然不動是以本爲心者也凡動息則静静非對動者也天地之
動静爲其本動爲其末言静時多也動時少也若暫時而動止息則
歸静是静非對動言静之爲本自然而有非對動而生静故曰静非
對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之静是不語
之時恒常默也非是對語有默以動静語默而无别體故云非對也
云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言
寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂
然至无於其内也外是其末内是其本言天地无心也二者雖雷動
風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其
以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致親踈一等
則不害異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及於物
物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存　象曰雷在至
省方　正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主故曰
雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其
關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也
以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義
注方事至无事也　正義曰方事者恐方是四方境域故以方爲
事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽
之復者復謂反本静爲動本冬至一陽生是陽動用而陰復於静也
夏至一陰生是陰動用而陽復於静也動復則静行復則止事復則
无事者動而反復則歸静行而反復則歸止事而反復則歸于无事也
初九不遠至脩身也　正義曰不遠復者最處復初是始復者也
既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓
氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以脩身
者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也
六二休復吉　正義曰休復吉者得位處中最比於初陽
爲仁行己在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉
也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也　六三頻復
至无咎也　正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍
遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶
近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也　注頻頻至難保
正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以
道自守得无咎也若自守之外更有它事而來則難可保此无咎之
吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也　六四中行至從道
也　正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰己獨應
初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云
以從道也　六五敦復至自考也　正義曰敦復无悔者處坤
之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚
物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦
復无悔中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔
也　上六迷復至君道也　正義曰迷復凶者最處復後是迷
闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災
眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝唯終有
大敗也以其國君凶者以用此迷復於其國内則反違君道所
以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能
征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也
䷘震下乾上无妄元亨至攸往
正義曰无妄者以剛爲内主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虚
妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有
眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚
災不利有所往也　彖曰无妄至行矣哉　正義曰剛自外來
而爲主於内動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外
而來爲主於内震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義

能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也　注剛自至攸往也　正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成　注匪正至竟矣哉　正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下至萬物　正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄至得志也　正義曰无妄往吉者體剛處下以貴下賤所行教化不爲妄動故往吉而得志也

六二不耕至未富也　正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其菑熟之地皆是不爲其初而成其末猶若爲臣之道不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲己事唯爲後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災至之災也　正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道而爲不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭爲耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也

九四可貞至有之也　正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之也者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄至不可試也　正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行至之災也　正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

䷙ 乾下艮上 大畜利貞至大川

正義曰謂之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾

上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養順賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豈則養賢應於天道不憂險難故利涉大川　彖曰大畜至應乎天也　正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也　注凡物至篤實也　正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也　注謂上至之謂也　正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既見乾來而不距逆是尚賢之義也　注有大畜至大川也　正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也　象曰天在至其德　正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也　注物之至於此也　正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯此藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云畫於此也　初九有厲至犯災也　正義曰有厲利已者初九雖有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也　九二輿說至无尤也　正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輹亦假象以明人事也　九三良馬至合志也　正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

六四童牛至有喜也　正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息强爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也　六五豶豕至有慶也　正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也　注豕牙至有慶也

正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之為除爾雅无訓案爾雅云豶大防則豶是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也　上九何天至大行也　正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚震下艮上　頤貞吉至口實

正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也

觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也
彖曰頤貞至大矣哉　正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之
義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者
養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正
故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義
也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養
何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之
義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下
觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非
賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失
也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物
也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民
也聖人但養賢人使治眾眾皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝
張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸説此則
聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既
盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云
大矣哉　象曰山下至飲食　正義曰山止於上雷動於下頤
之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動
頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出
患從口入故於頤養而慎節也　初九舍爾至不足貴也
正義曰舍爾靈龜觀我朶頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己
之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處
下而為動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明
兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不
足可貴故象云亦不足貴也　注朶頤至甚焉　正義曰朶頤
者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不
能令物由己養者若道德弘大則己能養物是物由己養今身處无
位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵
祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守
廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也　六二顛頤

至失類也　正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六
二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之
常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經
於丘也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也象
曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所
行失類也　六三拂頤至大悖也　正義曰拂頤貞凶者拂違
也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰
拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年
勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用
之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也
六四顛頤至上施光也　正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位
而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不
可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可
有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲
逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰顛頤之吉上施光也者
顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈
眈又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六
二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以
凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也
注體屬至為盛矣　正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自
處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養
於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也　六五拂經至從上也
正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言
拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患
難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義
以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也　上九由頤至
有慶也　正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主
必宗事於陽也眾陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為眾
陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主无
所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

☱☰巽下兌上大過棟橈至往亨

正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也　注音相過之過　正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也　彖曰大過至大矣哉

正義曰大過大者過也者釋大過之名也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨　大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅至无悶　正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人過此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義　初六藉用至在下也　正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊至以相與也　正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰之不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊枯老之夫得其少女為妻也无不利者謂拯弱與衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言　注稊者至斯義也　正義曰稊者楊柳之穢故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明匡壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也

象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也　九三棟橈至有輔也　正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也　九四棟隆至乎下也　正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得之不被橈乎在下但經文云棟橈彖釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱為本榱為末觀此彖辭是足見其義故子産云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也　九五枯楊至可醜也　正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊

生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也　注處得至可醜也　正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也　上六過涉至可咎也　正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

䷜坎下坎上　習坎有孚至有尚

正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故[illegible]者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也　注剛正至亨者也　正義曰剛正在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也　注內亨至有尚也　正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也　彖曰習坎至大矣哉　正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之爲險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升爲險也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而爲險也故使地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而爲險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉　注言習至重險也　正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義　注險陗至之謂也　正義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也　注非用至有時也　正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也　象曰水洊至敎事　正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂爲習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險爲難也君子以常德行習敎事者言君子當法此便習於坎不以險難爲困常守德行而習其政敎之事若能習其敎

事則可便習於險也　初六習坎至失道凶也　正義曰習坎
入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習為險難之事无人應援故
入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也
九二坎有至出中也　正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上
无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出
中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未
足以為大援故云求小得也　六三來之至无功也　正義曰
來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來
之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不
安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出
行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也　六四樽酒
至剛柔際也　正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於
五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外
飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既
有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此

儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象
曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得
進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約
而為禮也　九五坎不至未大也　正義曰坎不盈者為坎之
主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈
也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未
盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而
无其應未得光大所以坎不盈滿也　上六係用至三歲也
正義曰係用徽纆寘於叢棘者險陗之極不可升上嚴法峻整難可
犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩
置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未
終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以
求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可
以免也
䷝離下離上 離利貞亨畜牝牛吉

正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處
故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則
不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨
畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善
者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則
不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外強而
行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也　注離之主至貞亨
也　正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下
兩卦之中是以柔為正　注柔處至牝牛也　正義曰柔處於
內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而
不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為
牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱強則失於猛害若
外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用為善故云外強內順牛之
善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為
主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也　彖曰

離麗至牛吉也　正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰
柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草
木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所
附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功
德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內
既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為
正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居
尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正
故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正
謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬
事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸
卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦
名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義
則言因文之便也此既釋離之麗因廣說日月草木所麗之事然後
却明卦下之義更无義例　象曰明兩至于四方　正義曰明

兩作離者離爲日日爲明今有上下二離故云明兩作離也案八純
之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直揔
云天行健地勢坤以天地之大故揔稱上下二體也雷是連續之至
水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是摇
動相隨之物故云隨風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山
艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故云明兩作離是
積聚兩明乃作於離若一明暫絶其離未久必取兩明前後相續乃
得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於
四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絶之
義也　初九履錯至辟咎也　正義曰履錯然者身處離初將
欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然
敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以
避咎也　注錯然至其咎也　正義曰錯然者警慎之貌者處
是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟
者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在
於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也
六二黄離至中道也　正義曰黄者中色離者文明居中得位而
處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黄色之道也
九三日昃至可久也　正義曰日昃之離者處下離之終其明將
没故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須
委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌則至
於大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久
也　九四突如至所容也　正義曰突如其來如者四處始變
之際三爲始昏四爲始曉三爲已没四爲始出突然而至忽然而來
故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎
其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者
違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也
六五出涕至王公也　正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任
以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱
憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四爲逆首已能憂
傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉
義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故
得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也
上九王用至正邦也　正義曰王用出征者處離之極離道既成
物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪
其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得
匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象
曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正
邦國故也

周易正義卷第六

計一萬二千一百七十三字

周易正義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷞艮下兌上咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之舊題分自此已上三十卦爲上經已下三十四卦爲下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦是人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄爲異端　咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女相共感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也　彖曰咸感至可見矣　正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也止而說者以因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣也　象曰山上至受人　正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以爲咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇至在外也　正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也　注如其本實未至傷靜　正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭　六二咸其腓至不害也　正義曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也　注腓體動躁者也　正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也　九三咸其股至執下也　正義曰咸其股執其隨往吝者九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也　九四貞吉至光大也　正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運

動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢至志末也　正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中為心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心為深過心則謂之淺末矣　注脢者至而已　正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔頰以四為心神上為輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔至口說也　正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕徒登反滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

䷟巽下震上　恒亨至攸往

正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也　注恒而亨以濟三事也　正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之為道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將為一事分以為二恐非注旨驗此注云恒之為道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒修其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也就文驗注褚氏為長

彖曰恒久至可見矣　正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之為名以長久為義剛上而柔下者既訓恒為久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦為恒恒亨无咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已也者將釋利有攸往先舉天地以為證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以為利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者揔結恒義也　注剛尊柔卑得其序也

正義曰咸　明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也　注長陽長陰能相成也　正義曰震為長男故曰長陽巽為長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也　注不孤媲也　正義曰媲配也　象曰雷風至易方

正義曰雷風相與為恒已如彖釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也　初六浚恒至求深也

正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深為恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利

故曰浚恒貞凶无攸利也　注始求深者乎　正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

九二悔亡至久中也　正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也　九三不恒至无所容也　正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也

注中不在體至不可致詰　正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅　九四田无至得禽也　正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也　六五恒其至婦凶也　正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒至无功也　正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

䷠艮下乾上　遯亨小利貞

正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞　彖曰遯亨至大矣哉　正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉　象曰天下至而嚴

正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴　注天下有山陰長之象　正義曰積陽爲天積陰爲地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象　初六遯尾至何災也　正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之爲後也逃遯之世宜速遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也　六二執之至固志也

正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄己而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝已解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯至大事也　正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之爲義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可爲大事也　九四好遯至小人否也　正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨吉好遯

君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也　注音臧否之否　正義曰嫌讀為圮故音之也　九五嘉遯至正志也　正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者小人應命不敢為邪是五能正二之志故成遯之美也　上九肥遯至所疑也　正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也　注矰繳不能及　正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

䷡乾下震上 大壯利貞

正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也　彖曰大壯至見矣　正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退弱剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也　注大者獲正故利貞也　正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也　象曰雷在至弗履　正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也　初九壯于至孚窮也　正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也　九二貞吉至以中也　正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也　九三小人至君子罔也　正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘累纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之以為羅罔於已故曰君子用罔以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以為壯者即是君子所以為羅罔也　九四貞吉至尚往也　正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶幾可以往也　六五喪羊至不當也　正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也　注羊壯也至无悔　正義曰羊剛很之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應己剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為矛楯竊謂莊氏此言全不識注意　上六羝羊至不長也　正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欲之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非為善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢坤下離上 晉康侯至三接

正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也　彖曰晉進也至三接也

正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也

注以訟至三接也　正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日者明黜陟之速所以示懲勸也　象曰明出至明德

正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明王注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於內乃得明也准此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭(之遙反)周氏等爲照(之召反)非注旨也　初六晉如至受命也　正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎　六二晉如愁至中正也　正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母　注鳴鶴在陰則其子和之　正義曰此王用中孚九二爻辭也　六三衆允至上行也

正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡象曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也　九四晉如鼫至不當也　正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也

注進如鼫鼠无所守也　正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之　六五悔亡至有慶也　正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰爲明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡旣以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也　上九晉其至未光也　正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞

正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

彖曰明入至以之　正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以

之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難殷紂將傾而能自正其志不爲邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰君子至而明　正義曰莅衆顯明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

初九明夷至不食也　正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷至以則也　正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不爲闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于至大得也　正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于至心意也　正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右爲用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者必有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子至可息也　正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身爲武王師也

上六不明至失則也　正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

䷤離下巽上　家人利女貞

正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既修家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

彖曰家人至定矣　正義曰女正位乎內男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內爲本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自至有恒　正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子

以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常則身无擇行正家之義脩於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以爲之誠言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也　初九閑有至未變也　正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也　六二无攸遂以巽也　正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人至家節也　正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上爲一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也

六四富家至位也　正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也　九五王假至相愛也　正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也

上九有孚至之謂也　正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬己反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

䷥離下兌上　睽小事吉

正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也　彖曰睽火至大矣哉　正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火至而異　正義曰上火下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也　初九悔亡至辟咎也　正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於己與己合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无權可恃若摽顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎見謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也　九二遇主至失道也

正義曰遇主於巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安五亦

失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不
遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未
失道者既遇其主雖失其位亦未失道也　六三見輿至遇剛也
正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛
志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載
也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其
人天且劓无初有終者剠額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相
得其爲人也四從上刑之故掠其額二從下刑之又截其鼻故曰其
人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有
終象曰位不當者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛所以
有終也　九四睽孤遇元夫至志行也　正義曰元夫謂初九也處
於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也
六五悔亡至有慶也　正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也
厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之
所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三

即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善
功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故
曰往有慶也　上九睽孤至羣疑亡也　正義曰睽孤者處睽
之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已居
炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至
穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先
張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未
至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字
也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通
故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剠其應故謂四爲寇睽志既
通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者
雨者陰陽交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故
曰往遇雨則吉象曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見
鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也　注恢詭譎怪道將爲一
正義曰莊子内篇齊物論曰无物不然无物不可故爲舉莛與楹厲

與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫莛横而楹縱厲醜而西施
好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱横好醜恢詭譎怪各然其
所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通爲一也莊子
所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通爲一得性則同王輔
嗣用此文而改通爲將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章
不必與本義同也

䷦ 艮下坎上　蹇利西南至貞吉
正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱爲蹇蹇利西南不利東北
者西南地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平
易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰
蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰
利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不
得吉故曰貞吉也　彖曰蹇難至大矣哉　正義曰蹇難也險
在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而
不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在
前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其内止而不往相時而動
非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於
平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益
其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必
能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位
所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道
故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以
濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也　象曰山上至
脩德　正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上
彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以
進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身
脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上
不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰
反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通
達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也　初六往蹇至

宜待也　正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得
譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來
譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也　六二王臣至无尤也
正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位
而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難
而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君
故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也　九三往
蹇至喜之也　正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故
曰往蹇來則得位故曰來反象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽
居二陰之上是內之所恃故云內喜之也　六四往蹇來連至位
實也　正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來
則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履
正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當
位實也　九五大蹇至中節也　正義曰九五處難之時獨在
險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者

自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來
故云以中節也　注同志者集而至矣　正義曰此以同志釋
朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同
志亦是朋黨也　上六往蹇來至從貴也　正義曰碩大也上
六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終
則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大
人以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有應在三是志在
內也應既在內往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也以
從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也
䷧坎下震上解利西南至夙吉
正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買反一音胡賣反解謂解難之
初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為
解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解
釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆
則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆

此下明救難之時誡其可否若无難可往則以來復為吉若有難可
往則以速赴為善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚
氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難
須速也　彖曰解險至大矣哉　正義曰解險以動動而免乎
險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能
免咎今動於險外即見免說於險所以為解也解利西南往得衆者
解之為義兼濟為美往之西南得施解於衆所以為利也其來復吉
乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往
夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷
雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明
解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解
散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解
豈非大哉　象曰雷雨至宥罪　正義曰赦謂放免過謂誤失
宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也　初六
无咎至无咎也　正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難

未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六
處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之
時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散
理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也　注或有過咎
非其理也　正義曰或本无此八字　九二田獲至中道也
正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉三言之搜獲備盡
九二以剛居中而應於五為五所任處於險中知險之情以斯解險
无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃
矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直
之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二
位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也　六三
負且至誰咎也　正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘
於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負
者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其
非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人

正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一
故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招非是他
人致此過咎故云又誰咎也　九四解而拇至當位也　正義曰
解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從
下來附之如指之附足四有應在初若三為之拇則失初之應故必
解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若
當位履正即三為邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解
今須解拇由不當位也　六五君子至小人退也　正義曰君
子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此
之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解
吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚
于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故
退而畏服之　上六公用至解悖也　正義曰隼者貪殘之鳥
鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬
於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在
山林隼於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人
所誅討上六居動之上為解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之
也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉
之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰
解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居
動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

周易正義卷第七

計一萬三千八百七十六字

周易正義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

☶☱ 艮上兌下 損有孚至用享　正義曰損者減損之名此卦明損下
益上故謂之損損之為義損下益上損剛益柔損下益上非補不足
者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過
咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉
无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而无
咎則可以為正准下王注彖辭云損下而不為邪益上而不為諂則
何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有
咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞
竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫
誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰
曷之用二簋可用享也　彖曰損損至偕行　正義曰損損下
益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌陰卦為說
陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有
孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加
一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆為損而
有孚故得如此二簋應有時者申明二簋之禮不可為常二簋至約
惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之
道亦不可為常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上
則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益
艮之陰爻也人之為德須備剛柔就剛柔之中剛為德長既為德長
不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳧足短而任
性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用
此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴脛
非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰
損益盈虛與時偕行也　象曰山下至窒欲　正義曰山下有
澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山
之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物

而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也　初九已事至合志也　正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之為道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞至為志也　正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損己以益六五為六二則成剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損己而務益故曰不損益之也象曰中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中為志故損益得其節適也　六三三人至則疑也　正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之為義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其至可喜也　正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損己遄往己以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎

注速乃有喜有喜乃无咎也　正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也　六五或益至上祐也　正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則群才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也群才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同也　注朋黨也

正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜　上九弗損至得志也　正義曰弗損益之无咎貞吉者損之為義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不為柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損為物所歸故大得志也

䷩震下巽上益利有至大川　正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川　彖曰益損至偕行　正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川為常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之為利故

云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益
義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損
上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已
若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益
无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦
是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方
凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡
例言之故曰凡益之道與時偕行也　象曰風雷至則改
正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之
風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於
後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以
殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更
懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六
子之中並有益物猶取雷風者何晏云取其最長可久之義也
初九利用至厚事也　正義曰利用爲大作元吉无咎者大作謂
興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能
幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无
其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉
故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也
六二或益至外來也　正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉
王用享於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者
也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位
故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永
貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉
也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也　六三益之
至有之也　正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六
三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來己自爲之
物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕
然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之
所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲

私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰
有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰
危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施
之凶事乃得固有其功也　注公者臣之極至用圭也　正義
曰告王者宜以文德燮理使天下人寧不當恒以救凶用志褊狹也
六四中行至益志也　正義曰中行告公從利用爲依遷國者六
四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位
雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公
必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利
用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周
之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也
九五有孚至得志也　正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大
於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也
有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉
我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰
大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也
上九莫益至外來也　正義曰上九處益之極益之過甚者也求
益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立
心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭
者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰
自外來也
䷪乾下兌上夬揚于至攸往　正義曰夬決也此陰消陽息之卦也
陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法
夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處
以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而
无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須
號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危
故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝
爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎

然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也　彖曰夬決至乃終也　正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也　象曰澤上至則忌　正義曰澤上於天夬者澤性趨下雖復在上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也　初九壯于至往咎也　正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也　九二惕號至中道也　正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害已能審已度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也　九三壯于至无咎也　正義曰壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也　九四臀无至不明也　正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵很難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也　注同於噬嗑滅耳之凶　正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也　九五莧陸至未光也　正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也

注莧陸草之柔脆者　正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆似亦以爲一同於子夏等也　上六无號至不可長也　正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

䷫巽下乾上　姤女壯勿用取女　正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也　彖曰姤遇至矣哉　正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之爲體婉

姤貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地
相遇品物咸章者巳下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇
故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就
天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品
庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章
也剛遇中正天下大行者莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹
配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下
人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲
就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品
物咸章然後姤之時義大矣哉　注凡言至意謂者也　正義
曰注摠爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博
尋遇之深言乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也
象曰天下至四方　正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后
以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於
四方也　初六繫于至道牽也　正義曰繫于金柅貞吉者金

者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從
於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於
一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初
六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往
則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣
豕之中豭强而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉
故取以爲喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也注柅者制
動之主　正義曰柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器
婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅
者制動之主蓋與馬同　九二包有至及賓也　正義曰庖有
魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能
逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初
自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以
爲己惠義所不爲故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於
義不可及賓也　九三臀无至未牽也　正義曰陽之所據者

陰也九三處下體之上爲內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安
上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚
其行次且也然履得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災
非己招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行
次且是行未牽也　九四包无至遠民也　正義曰庖无魚者
二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動
也无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所
據故曰遠民也　九五至以杞含命也　正義曰以杞匏瓜者
杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其
應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命
未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行
而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳
象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无
美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當
位志不舍命故曰不可傾隕也　注杞之爲物生於肥地者也

正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚
往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔
刃宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞爲今
之枸杞也　上九姤其至窮吝也　正義曰姤其角者角者最
處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎
者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故
无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也
䷬ 坤下兌上 萃亨至有攸往　正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之
義也能招民聚物使物歸而聚己故名爲萃也亨者通也擁隔不通
无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下
崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始
可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散
則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨
利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福
故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚至可見矣　正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之文釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則强亢之德著何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道旣全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣　象曰澤上至不虞　正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人旣聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也　初六有孚至志亂也　正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也旣心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也已爲正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也　六二引吉至未變也　正義曰引吉无咎者萃之爲體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變　六三萃如至上巽也　正義曰居萃之時很非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也　九四大吉至不當也　正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有至未光也　正義曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也旣得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能脩夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨至安上也　正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沲如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭巽下坤上升元亨至南征吉　正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

彖曰柔以至志行也　正義曰柔以時升者升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體旣巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升於大

明其志得行也　象曰地中至高大　正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也　初六允升至上合志也　正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也　九二孚乃至有喜也　正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎　九三升虛至无所疑也　正義曰升虛邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用至順事也　正義曰王用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉至得志也　正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也　上六冥升至不富也　正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物爲主則喪亡斯及若絜己脩身施於爲政則以不息爲美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖爲政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮ 坎下兌上 困亨至不信　正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜至乃窮也　正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣險以說困而不失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以爲貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也　象曰澤无水至遂志　正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也　初六臀困至不明也　正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遁者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者杌木謂之株也

九二困于至有慶也　正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用亨祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用亨祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也　六三困于石

至不祥也　正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武己又无應欲上附於四四自納於初不受己者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也　九四來徐至有與也　正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也　九五劓刖至受福也

正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此户刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦亦紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者君能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也上六困于葛至吉行也　正義曰葛藟引蔓纏繞之草鼿卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困於葛藟於鼿卼也應亦言困於鼿卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

☵☴巽下坎上井改邑至瓶凶　正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也　彖曰巽乎至是以凶也

正義曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也　注音舉上之上　正義曰嫌讀爲去聲故音之也　象曰木上至勸相

正義曰木上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有功成則此養而不窮也　初六井泥至時舍也

正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汙不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍也者人旣非食禽又不向即是一時

共棄舍也　注井者不變之物居德之地　正義曰繇辭稱改
邑不改井故曰井者不變之物居德之地繫辭又云井德之地故曰居
德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德
也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也
九二井谷至无與也　正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上
九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注微鮒井而
似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也
甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝
漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物
莫之與故曰无與也　九三井渫至受福也　正義曰井渫不
食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清絜可食九三處下卦之上
異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用
猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也
爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修己全絜而不見用使
我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二
下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇
明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行人欽其
用故曰可用汲王明並受其福也　六四井甃至脩井也
正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四
得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩
德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養
人也　九五井洌至中正也　正義曰井洌寒泉食者餘爻不當
貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌絜也九五居中
得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井絜而寒泉然後乃食
以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉
食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然
後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言
寒泉以表絜也　上六井收至大成也　正義曰收式胄反凡物
可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井
功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能

不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大
功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所
以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也
䷰離下兌上　革巳日至悔亡　正義曰革者改變之名也此卦明改
制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂
成難與慮始故革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元
亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所
生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通
利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡
彖曰革水火至大矣哉　正義曰革水火相息二女同居其志不
相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也
火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相
侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革
也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而
志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相
得則變必生矣所以爲革巳日乃孚革而信者釋革之爲義革初未
孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能
用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既
說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革
若合於大通而利正可謂當矣革而當理其悔乃亡消也天地革而
四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫
暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應
乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯
周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命
改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服
皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損
益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖
揔結歎其大故曰大矣哉也　象曰澤中至明時　正義曰澤
中有火革者火在澤中二性相違必相改變故爲革象也君子以治
歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

天時也　初九鞏用至有爲也　正義曰鞏固也黄中也牛革
牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革
故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未
成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以
從變者也故曰鞏用黄牛之革也象曰不可以有爲者有爲謂適時
之變有所云爲也既堅仞自固可以守常不可以有爲也　六二
巳日至有嘉也　正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不
能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應
同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是
相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見
納故行有嘉慶也　九三征凶至何之矣　正義曰征凶貞厲
革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲
征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者
正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也
自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰
革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶
征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本爲不從既革
言三就更又何往征伐矣　九四悔亡至信志也　正義曰悔
亡有孚改命吉者九四與初同處下卦初九處下卦之下革道未成
故未能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也
處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能
從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之
志而行其命也　九五大人至文炳也　正義曰大人虎變未
占有孚者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立
法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天
應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳
者義取文章炳著也　上六君子至從君也　正義曰君子豹
變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五
革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子
豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰
小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶
居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變
故文細而相暎蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

周易正義卷第八

周易正義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷱巽下離上鼎元吉亨

正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名為鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨　彖曰鼎象至元亨

正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也　象曰木上至凝命　正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛至從貴也　正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也　九二鼎有實至无尤也　正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我因於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也　九三鼎耳至其義也　正義曰鼎耳革其行塞者鼎之為義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲為此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也　九四鼎折至如何也　正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非己所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也　六五鼎黃至為實也　正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五為中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中為實也者言六五以中為實所受不妄也　上九鼎玉至剛柔節也

正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者

應不在一身雖所不舉故得大吉而无不利彖曰剛柔節者以剛復
柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也
䷲震下震上震亨至匕鬯
正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威
動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故
曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲
也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容
施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故
曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰
笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗
廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重
出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而
不失也故曰震驚百里不喪匕鬯　注威震至廟之盛也
正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百
里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲
極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以
載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢
但不兩歧耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用
棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將
薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄
之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王
度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言
匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也
彖曰震亨至祭主也　正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋
名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震
來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也
笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑
言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後
有則也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐
懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出

謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也注已出
正義曰已出謂君也　象曰洊雷至脩省　正義曰洊者重也因仍也
雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君
子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰
君子以恐懼脩省也　初九震來至有則也　正義曰初九剛陽之德爲
一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲
其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖
不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則
自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶
屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉也時宜其有所封建爻則以貴下賤
則是堪建之人此震之初九亦其類也　六二震來厲至乘剛也　正義
曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威惰慢者也初九
以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛
陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰
震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无
所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨貝无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不
過七日爲有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲乘於
剛陽所以犯逆受戮也　六三震蘇蘇至不當也　正義曰震蘇蘇震行无
眚者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无
乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者
其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也　注位非所處故懼蘇蘇又去懼行
而无眚　正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下爻辭
皆以震言懼也　九四震遂至未光也　正義曰震遂泥者九四處四陰
之中爲衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺
而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未
光也者身既不正不能除恐使物安已非道德未能光大也　六五震往至
无喪也　正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於
危故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而
懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致
危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守

中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也　上六震索索至鄰戒也
正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極
極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所
安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于
其鄰无咎者若恐非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不
于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相
疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰
之動懼而自戒乃得无咎
䷳艮下艮上艮其背至无咎
正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也静止之義此是象
山之卦故以艮為名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者
此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子
曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之
法宜防其未兆既而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也
若施止於面則對面而不相通强止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所
止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无
見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相
見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人
无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但
止其背可得无咎也　注目无患也　正義曰目者能見之物施止於面則抑割
所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也　彖曰艮止至无咎也
正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者
將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自若有時運用止之法不可為常必
須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也者此釋施止之所也艮其
止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止
即宜止時行則宜行所以施止須得其所艮既訓止今言艮其止是止其所止也
故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名
又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當
而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何
獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之

也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明
相與而止之則有咎也　象曰兼山至其位　正義曰兼山艮
者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌
大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之為義各止其所故君
子於此之時思慮所及不出其己位也　初六艮其至未失正也
正義曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无
所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止
之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則
不失其正釋所以在永貞　六二艮其腓至退聽也　正義曰
艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓
動則足隨之故謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无
由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止
之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得
其所也象曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其
見止之命所以其心不快矣　九三艮其限至危熏心也
正義曰艮其限列其夤厲熏心者限身之中人繫帶之處言三當兩
象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也熏燒
灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列
身將喪亡故憂危之切熏灼其心矣然則君臣共治大體若身大體
不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪
故曰列其夤厲熏心　注體分兩主大器喪矣　正義曰大器
謂國與身也此爻亦明施止不得其所也　六四艮其身至諸躬也
正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其
位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止
諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也　注自止其躬
不分全體　正義曰艮卦總其兩體以為一身兩體不分乃謂之
全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於
下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能
總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中
則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限

六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔至中正也　正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮至厚終也　正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞

正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之至不窮也　正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不為暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也

象曰山上至善俗　正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德[illegible]位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不[illegible]矣

初六鴻漸于干至无咎也　正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未[illegible]祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毁於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎也象曰義无咎者備如經釋

六二鴻漸至不素飽也　正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉　注磐山石之安也　正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸至相保也　正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也　注陸高之頂也　正義曰爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木至以巽也　正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵至所願也　正義曰鴻漸于陵婦三歲不孕者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也　注進以正邦三年有成　正義曰九五居尊

得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也　上九鴻漸至不可亂也　正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷵兌下震上 歸妹征凶无攸利

正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利　彖曰歸妹至乘剛也　正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既係娣爲媵不得別適若其不以備數更有勤望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也　注以征至之逆　正義曰彖以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也　象曰澤上至知敝　正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也　初九歸妹至相承也　正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也　注夫承嗣以君之子雖幼而不妄行　正義曰此爲少女作比例也言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也　九二眇能至變常也　正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須至未當也　正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進爲未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也　九四歸妹至而行也　正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位又无其

應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲
歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸
者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也　六五帝乙至貴行也
正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹
也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦
是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦
乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹
爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兊少震長以長從少者也以
長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其
娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如
以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰
帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位然長不如少
也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉
也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行
所往必得合而獲吉也　上六女承筐至虛筐也　正義曰女承
筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲
功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則
虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血
故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐
者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

䷶離下震上豐亨至日中

正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大
之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无
所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道
王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者
勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂
之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜
日中也　彖曰豐大至鬼神乎　正義曰豐大也者釋卦名正
是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而
不明未能光大貪明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚
大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜
日中宜照天下也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於
日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地
盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上
言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日
中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷
貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼
神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也此辭先陳
天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地之
承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作
文之體也　注音闡大之大也　正義曰闡者弘廣之言凡物
之大其有二種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲義既
闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也
象曰雷電至致刑　正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者
天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君
子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得
虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君
子象於此卦而折獄致刑　初九遇其配主至旬災也　正義曰遇
其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽
適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚
者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相
光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象
曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相
違背災咎生焉故曰過旬災也　注過均則爭交斯叛也
正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣
六二豐其至發志也　正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內
幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之
物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中
盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世
而爲極闇之行辟日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已

見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾
也然居中復正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇
故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不爲
邪是有信以發其豐大之志故得吉也　九三豐其沛至可用也
正義曰豐其沛日中見沬者沛播慢所以禦盛光也沬微昧之明也
以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇
也是所以豐在沛日中見沬也夫光大之時而豐沛見沬雖愈於豐
蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎
故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可爲大事而明
不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有
左在終不可用也　九四豐其至吉行也　正義曰豐其蔀者
九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉
者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷
主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以
四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲主故曰遇其夷主也二
陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者
止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛
明而反見斗以譬當光大而居陰闇應明而幽闇不明也吉行也者
處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也
六五來章至有慶也　正義曰六五處豐大之世以陰柔之質來適
尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也
象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽吉也　上六豐
其屋至自藏也　正義曰屋者藏陰隱蔽之物也上六以陰處陰極
以處外不履於位是深自幽隱絶跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐
厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闚視其戶而閴寂无人
棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也
三年豐道已成而猶不見所以爲凶故曰豐其屋蔀其家闚其戶閴其
无人三歲不覿凶象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深
也自藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲隱藏也

周易正義卷第九　計九千七百一十字

周易正義卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷷艮下離上 旅小亨旅貞吉　正義曰旅者客寄之名羇旅之稱失
其本居而寄他方謂之爲旅既爲羇旅苟求僅存雖得自通非甚光
大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羇旅而獲小亨是旅之正吉
故曰旅貞吉也　彖曰旅小至大矣哉　正義曰旅小亨者舉
經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此
就六五及二體釋旅得亨貞之義柔乖於外弱而爲客之象若所託
不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎
今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明
動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣
哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安
非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉　象曰山上至
留獄　正義曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄者火在
山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子
象此以靜止明察審愼用刑而不稽留獄訟　初六旅瑣瑣至窮災也
正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅
之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤
勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志
窮災者志意窮困自取此災也　六二旅即至无尤也　正義曰
旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必
爲主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故
曰旅即次懷其資得童僕貞　象曰終无尤者旅不可以處盛盛
則爲物所害今惟正於童僕則終无尤也　九三旅焚至義喪
也　正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據
於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羇旅之身而
爲惠下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲君主所疑則被黜而
見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失
其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也　注與

萌侵權　正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也　九四旅于至未快也　正義曰旅于處得其資斧我心不快者　九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也　六五射雉至上逮也　正義曰射雉一矢亡終以譽命者羇旅不可以處盛位六五以羇旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之内能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也　上九鳥焚至之聞　正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

䷸巽上巽下巽小亨至大人　正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也　彖曰重巽至大人　正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也　注明无違逆故得小亨　正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也　象曰隨風至行事　正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之以申命行事也　初六進退至志治也　正義曰進退利武人之貞者初六處令之初法未宜著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶[illegible]利用刑人以正法也　九二巽在至得中也　正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽至志窮也　正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也　象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也　六四悔亡至有功也　正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉至正中也　正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利　故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在至正乎凶也　正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

䷹兌下兌上 兌亨利貞　正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞　彖曰兌說至矣哉　正義曰兌說也者訓此名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉　象曰麗澤至講習　正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也　初九和兌至未疑也　正義曰和兌吉者初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不爲諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也　九二孚兌至信志也　正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也　六三來兌至不當也　正義曰來兌凶者三爲陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也　九四商兌至有慶　正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也　九五孚于至正當也

正義曰孚于剝有厲者剝者小人道長消君子之正故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也　上六引兌至未光也　正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

䷺坎下巽上 渙亨至利貞　正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞　彖曰渙亨至有功也

正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上

同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也　注凡剛至利貞也　正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也　注乘木即涉難也木者專所以涉川也　正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也　象曰風行至立廟　正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也　初六用拯至順也　正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔至得願也　正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也　六三渙其至在外也　正義曰渙其躬无悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於內而應在上九是志意在外也　六四渙其羣至光大也　正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能爲羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也　九五渙汗至正位也　正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣　上九渙其血至遠害也　正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者也故曰渙其血去逖出无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也以居遠害之地故也

䷻坎下兌上節亨苦節不可貞　正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之者節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也　彖曰節亨至不害民　正義曰節亨剛柔分而剛得中者此就上下二體及二五剛中釋所以爲節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中爲制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者爲節過苦不可爲正若以苦節爲正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由爲節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也天地

節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財不害民也　象曰澤上至德行　正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜　初九不出至通塞也　正義曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其愼密不出戶庭若不愼而泄則民情姦險應之以僞故愼密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也　注爲節之初將整離散　正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也　九二不出至時極也　正義曰不出門庭凶若初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以爲凶　六三不節至誰咎也

正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自已致无所怨咎故曰无咎象曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎　六四安節至上道也　正義曰安節亨者六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也　九五甘節至位中也　正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當彖曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也上六苦節至道窮也　正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷼兌下巽上中孚豚魚至利貞　正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也　彖曰中孚至乎天也　正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也　象曰澤上至緩死　正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也　初九虞吉至未變也　正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也　九二鳴鶴至心願也　正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不偷於外自任其眞者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也　六三得敵至不當也　正義曰得敵或鼓或罷或泣或

敢者六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承尊非已所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恒者止爲不當其位妄進故也　六四月幾至類上也　正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上之於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與已敵進來攻已已若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚至正當也　正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恒須以中誠交物乎信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也　上九翰音至可長也　正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽艮下震上　小過亨至大吉　正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子爲過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也　注飛鳥遺其音聲哀以求處　正義曰遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也　彖曰小過至下順也　正義曰小過小者過而亨也者此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物爲況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也　象曰山上至過乎儉　正義曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也　初六飛鳥至如何也　正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎　六二過其至可過也　正義曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過至如何也　正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也　九四无咎至不可長也　正義曰无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能爲過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能无爲自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以爲正也　注夫宴安酖毒不可懷也　正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢爲此辭言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也　六五密雲至已上也　正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而爲雨也注除過至能雨也　正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也　上六弗過至已亢也　正義曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上 既濟亨至終亂　正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也　彖曰既濟至道窮也　正義曰既濟亨小者亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞也剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以爲吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也　象曰水在至豫防之　正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之　初九曳其輪至无咎也　正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎　六二婦喪至中道也　正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者

逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐
七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也
九三高宗至憊也　正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷
王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末
而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德
實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克
之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小
人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之
故故三年乃克之　六四繻有至所疑也　正義曰繻有衣袽
終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之
時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所
以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽
終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵
克有所疑故也　九五東鄰至大來也　正義曰牛祭之盛者
也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟

矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居
中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖
復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神
明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西
鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時
也吉大來者非惟當身福流後世　注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞
於鬼神　正義曰並略左傳之文也　注在於合時　正義
曰詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時
此合時之義亦當如彼也上六濡其至可久也　正義曰濡其首
厲者上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進
而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將没不久危莫先焉故曰
濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷没何可久長者也
䷿ 坎下離上 未濟亨至无攸利　正義曰未濟亨者未濟者未能濟
渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔
用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔

濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能
渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡
豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也　彖曰未濟至剛柔
應也　正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二
釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未
濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須
水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者
濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔
應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不
當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟
不言不濟也　象曰火在至居方　正義曰火在水上未濟者
火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物
居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨别眾物各居其
方使皆得安其所所以濟也　初六濡其至知極也　正義曰
濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身

如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六
但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒
其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不
能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者
未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也
注不知紀極者　正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕
餮言无休已也　九二曳其輪至行正也　正義曰曳其輪貞
吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰
柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其
輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以
行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也
六三未濟至不當也　正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失
位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故
曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而己比之若能棄己委二則
沒溺可免故曰利涉大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉至志行也　正義曰居未濟之時履失其位所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也　六五貞吉至暉吉也

正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也上九有孚至不知節也　正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易正義卷第十

一萬一千七百四十字

周易正義卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從毄又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷揔曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章揔明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定　天尊地卑至其中矣　正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之

德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼爲雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者此覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也　注乾坤其易至之體　正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者也含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體　注天尊地卑至明矣　正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤　注方有類至生矣　正義

曰云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方
道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰
之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類
雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則
凶　注天地之道至易簡　正義曰云天地之道不為而善始
者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤
簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經
之所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之始也是自然成
物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行
易簡法无為之化　注天地易簡至其德業　正義曰云聖人
不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以
生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无為以及
天下是聖人不為也云德業既成則入於形器者初行德業未成之
時不見其所為是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入
於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是
所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成
功事業謂之賢也　注天下之理至分位　正義曰云天下之
理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生
則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易
簡法令滋章則物失其性也老子云水之清則无魚人至察則无徒
又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也　聖人設
卦至不利　正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之
德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖
人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然
後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂
虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象
也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故
繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外
猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶
則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既

定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦有三
百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明
繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉
凶者失得之象也者此下四句經揔明諸象不同之事辭之吉者是
得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事
有失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義
有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五
飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其
剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文
辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉
行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕
惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不
字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善
應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌
其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位
嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然
可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以
辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中
得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形
也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形
始終有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易
之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有
變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念
虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意
有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易
之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下
經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別
言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此
而說且易者戒人為惡故於惡事備言也變化者進退之象也者萬
物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相

推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭　注此揔言也　正義曰此設卦觀象揔爲下而言故云此揔言也　注晝則陽剛至其義

正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始揔言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明失得之輕重辨變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義　彖者言乎至生之說

正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震

動也夫而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差　正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆坐於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存[illegible]是其四也震无咎者存乎悔是其[illegible]也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

精氣爲物至鮮矣

正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情　此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所爲皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則爲流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神之所爲聖人能極神之幽隱之德也神无方而易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也

者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎　注盡聚散至不通　正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀　注自此以上至體明　正義曰自此已上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周游運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也　注道者何至一陽也　正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云况之曰道者比况道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也　注君子體道至極也

正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁至之門　正義曰此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人

爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛
之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業
者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事幷明
神之體以廣大悉備萬事當有所以謂之大業日新之謂盛德者聖
人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也
生生之謂易者生生不絶之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒
生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒奬人爲善故
云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦
爲乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極
數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之
占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡
天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神
者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神
也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之
變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以

言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦
止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在
於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正
不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互
文也以言乎天地之閒則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備
矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽
而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專
一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時
不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生
焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是
陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此
故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對
則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故揔云生也廣大配天地者
此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通
配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義

配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極
微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今揔云至德
者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更
美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者
言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知
崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽
无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也
崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地設位
而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而
易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也
若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之閒萬物變化是
易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之
中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存
成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既
能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂

易與道義爲門戶也　注萬物由之至之跡　正義曰云聖人
雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦
无心有跡聖人能體附於道其跡以有爲用云未能全无以爲體者
道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而心无
是不能全无以爲體云故順通天下則有經營之跡者言聖人順通
天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱
无无憂无患故云不與聖人同憂也　注神也者至於神矣
正義曰云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名
也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微
妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无
形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者
此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所爲其
造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲
始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將
何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯

稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺
照者言若能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘
其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如
此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出
莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言
至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而
玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云
則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行
无爲之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言
聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於
神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但
行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

周易正義卷第十一　計一萬三百二十一字

周易正義卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

聖人有以至如蘭

正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以
配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又
明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕
盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證
成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能
見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物
形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也
象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰
物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜
也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容
象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故
謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結
成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天
下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀
看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉
以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百
八十四爻於此爻下繫屬其辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲
吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之
事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者
也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文
見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可
鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至
動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾
變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文
勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下之
至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者

覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必擬議之而後動也擬
議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道
也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於
惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二
爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其
同類相感召故也我有好爵吾與爾靡之者言我有美好之爵而在我身吾與爾
靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有
好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善行則
善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也
子曰君子居其室者既明易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者
出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而
動之事言身有善惡無問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂
戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行
之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者
言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人
先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先
號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已
絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共
同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默
語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人
同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛
之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其
臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂
二人言同也　初六藉用至盜之招也　正義曰此第七章也
此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅
无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯
諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言
今乃謹慎薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有
者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應
非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而
不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐
其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚
之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其
有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主
德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔
者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證
驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當
謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語
以為階者階謂梯也言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不
密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之
所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失
身者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾
微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也
是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言
之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身
之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機
危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱
則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者
此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦
六三以明之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所為
也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應
負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上
慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如
此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹
則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者
使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰
負且乘致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來也言自招
來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也　大衍
之數至祐神矣　正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天

地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後卦者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻摠有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻則三十六摠有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四摠有四千六百八也陰陽摠合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言大虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助大虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報

對荅言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應荅萬物有求對報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

注演天地之數至由之宗也　正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親○受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形之數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一抱爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

子曰知變化至此之謂也　正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如響者謂蓍受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理功深故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有

行問焉而以言其受命如響旡有遠近幽深是極深也研幾者上經
次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天
下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極
深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言
其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務
者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變
錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離旡入有是有初之微
以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故
不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以旡思旡爲
寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也
案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也
直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知
旡象旡功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章
中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章
首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭
也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事
一是至精精則唯深也二是至變變則中幾也三是至神神則微妙
旡形是其旡也神既旡形則章中三事不得配章首四事韓氏云四
者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即
能致章中三事故章中歷陳三事下揔以聖人之道四焉結之也
注此四者存乎器象可得而用也　正義曰辭是爻辭爻辭是器
象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並
是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也　注夫非
忘象至與於斯也　正義曰云夫非忘象者則旡以制象者凡自
有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能
制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者旡以極
數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以
一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則旡所不苞是非遺去
其數旡以極盡於數也言至精者旡籌策而不可亂者以其心之至
精理在玄通旡不記憶雖旡籌策而不可亂也言至變者體一而旡
不周者言至極曉達變理者能體其淳一之理其變通旡不周徧言
雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精
至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至
變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象
而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛
自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精
故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙
極之玄理也　天一地二至謂之神　正義曰此第十章也前
章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能
通神知也天一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也
子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開
物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言
易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之
體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人
以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道
定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以
此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德
圓而神者神以知來是來旡方也知以藏往是往有
常也物既有常猶方之有止數旡恒體猶圓之不窮故蓍之變通則
旡窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神
可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之義易以
貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖
人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行
善得吉行惡遇凶是蕩其惡心也退藏於密者言易道進則蕩除萬
物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉
凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其
所憂患也凶者民之所憂也上并言吉凶此獨言同患者凶雖民之
所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也
神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於

始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神　注易以極數至天地之數也　正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰方也　正義曰圓者運而不窮者謂圜圓之物運轉无窮已猶阪上走圜也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也　是故

易有至无不利也　正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發

洛緯書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也　子曰書不盡言至乎德行

正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通者因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變爲陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其

文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易正義卷第十二

計一萬三百五十二字

周易正義卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭下第八

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸史第三起易者象也至德之感第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈八卦成列至非曰義　正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲本又是揔主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既揔主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累

也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能普載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動亦其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无為物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者効此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民為非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也

注夫八卦至其中矣　正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也

注剛柔至例詳矣　正義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一為主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣

注貞者正也至執一御也　正義曰貞者正也一也者言貞之為訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不為无喜无感而乘御於此是可以執一御也

古者包犧至取諸史　正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此

至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之

包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皡帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏没女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皡英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任己有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏

神農氏没至吉无不利此一節明神農氏没後乃至黄帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黄帝堯舜氏作者案世紀云黄帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黄帝於壽丘長於姬水龍顔有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皡少皡帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黄帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皡在位八十四年而崩顓頊高陽氏黄帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑶光之星貫月如虹感女樞於幽房之宫生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皡之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黄雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黄帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皡顓頊帝嚳在其閒也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黄帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黄帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆説上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黄帝堯舜至取諸乾坤自此已下凡有九事皆黄帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黄帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黄帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黄帝之功若如所論則堯舜无事易繫

何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也　刳木爲舟至取諸渙此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也　服牛乘馬至取諸隨此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也　重門擊柝至取諸豫此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也　斷木爲杵至取諸小過此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也　弦木爲弧至取諸睽此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也　重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以衞暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也　上古穴居而野處至取諸大壯此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用令將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也　古之葬者至取諸大過此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也　上古結繩而治至取諸夬此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者至德之盛也　正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純

一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心旣靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

注陽君道至小人之道也　正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也

注利用之道至愈彰矣　正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身旣得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石至勿恒凶　正義曰此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子旣引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不爲其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉至語成器而動者也以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者旣引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人旣持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有發也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁至滅趾无咎者此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也　善不積不足以成名至何校滅耳凶者此章第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有

何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此篇
三巳下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋
夫子隨義而言不為例也　子曰危者安其位者也至繫于苞桑
此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否
之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂
於其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今
致滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也亂
者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為
治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之
國之[illegible]心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其
亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑
之固也　子曰德薄而位尊至不勝其任此第六節言不能安其
身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其
形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非己所堪故有折足之
凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之
言引易後以此結之其文少故不云子曰也　子曰知幾其神乎
至萬夫之望者此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之
事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎
者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會
也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮
理冥於道絶於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉
未能離於諂也於器不絶而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾
窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動
之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之
後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾
也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為
吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶
者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也
諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君
子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也

易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如
石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此
夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何
用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其
微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變
化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛
凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道
故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主
何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也子曰顏氏之子至元吉者
此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未
能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子
亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭有
不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不
善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有
不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾[illegible]
見過則改未嘗更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於[illegible]
器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引
復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是[illegible]
不遠則能復也所以无大悔而有元吉也　天地絪縕至致一也
此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已
能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者
絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬
物感之變化而精醇也天地若有心為二則不能使萬物化醇也男
女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性
故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物
不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三
辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六
三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則
得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之
意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安

其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言者虛己存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易至失得之報　正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之所爲則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫叙而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬭爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化无恒不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也至巽以行權　正義曰此第六章明所以作易爲其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲本也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固

故爲德之㘝也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增
新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙
損別言也益德之裕者裕寛大也能以利益於物則德更寛大也困
德之辨者若遭困之時守操不移德乃可分辨也井德之地者改邑
不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動
也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已
上明九卦各與德爲用也履和而至者自此已下明九卦之德也言
履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故
其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即
能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎
並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自減損
是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能
長養寛裕於物皆因物性自然而長養不空虚妄設其法而无益也
困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井
居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於
外也巽稱而隱者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上
辨九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有利益
也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可
以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德
者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害
己故遠害也益以興利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨
者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義
者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順
也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也
易之爲書至思過半矣　正義曰此第七章明易書體用也不可
遠者言易書之體皆倣法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄
爲也其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改
若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六
爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也
周流六虚者言陰陽周徧流動在六位之虚六位言虚者位本无體

因爻始見故稱虚也上下无常者初居一位又居二位是上无常定
也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剥卦一
陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰
陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二
位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所
適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也其出入
以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云
豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外
內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯
而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事
故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師
保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常
恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也
揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之
義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典
要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也
言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故
上云不可爲典要也苟非其人道不虚行者言若聖人則能循其文
辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達
易之道理則易之道不虚空得行也言有人則易道行若无人則易
道不行无人而行是虚行也必不如此故云道不虚行也易之爲書
原始要終以爲質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知
也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初
九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要
終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也
諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也
故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻
相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯
各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二
屯如邅如乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此

也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經文辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之内而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則揔歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是揔攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂乎居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣

注夫彖者至不亦宜乎　正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四至易之道也　正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時揔贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之爲書至吉凶生焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下至其辭屈　正義曰此第九章自此已下終篇末揔明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也能説諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜説故曰能説諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正識貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者必以情遷移於善故所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生者情謂實情僞謂虛僞虛實相感若以實情相感則利生若以虛僞相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若間枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者誣謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易正義卷第十三

周易正義卷第十四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易說卦第九　　正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九　昔者聖人至以至於命　正義曰此一節將明聖人引伸因重之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也　注幽深至而然也　正義曰幽者隱而難見故訓爲深也贊者佐而助成而令微者得著故訓爲明也蓍受命如嚮不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之爲道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道爲一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如嚮亦繫辭文也　注參奇至陰數　正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也　注卦象也至陰陽　正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察

用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人道吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前　注命者至其極也　正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也　昔者至成章　正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也　注或有至其然也　正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也　注二四爲陰三五爲陽　正義曰王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也　天地至逆數也　正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也　注作易至民用　正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也　雷以至藏之　正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也　帝出至乎艮　正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬

冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所
成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北
方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬
物之所成終而所成始也　神也至成萬物也　正義曰此一
節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫
有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況
之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此
之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫
疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫
熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫
潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故
水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而
能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈
燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言
山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則
无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不
相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明
雖相薄而不相逆也　乾健也至兌說也　正義曰此一節說
八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承
於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象
風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離
麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲
止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也　乾爲馬至兌爲羊
正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健
故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動
物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水
瀆豕處汙濕故爲豕也離爲雉雉爲文明離有文章故爲雉也艮爲
狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云
羊者順從之畜故爲羊也　乾爲首至兌爲口　正義曰此一
節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲

腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股
隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也
離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其
物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也　乾天至少女
正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲
父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲
震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故
曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中
女乾三求得坤氣爲兌故曰少女　乾爲天至木果　正義曰
此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運
轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其
剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之
色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取
其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅
云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木
果取其果實著木有似星之著天也　坤爲地至爲黑　正義
曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取
其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也
爲均取其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取
其能載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載物非一也
爲柄取其生物之本也其於地也爲黑取其極陰之色也　震爲
雷至蕃鮮　正義曰此一節廣明震象爲玄黃取其相雜而成蒼
色也爲旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也爲大塗取其萬物
之所生出也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲
蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類
也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵
取其動而見也
動而見也其於
也極於震動則
巽爲木至躁卦
動而行健也爲的顙白額爲的顙亦取
[illegible]其始生戴甲而出也其究爲健究極
鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明
此一節廣明巽象巽爲木木可以輮曲

直即巽順之謂也爲風取其陽在上摇木也爲長女如上釋巽爲女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙顙闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也　坎爲水至多心　正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅内動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在内也　離爲火至上槁　正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲胄取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在内爲空木既空中者上必枯槁也　艮爲山至多節　正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也　兌爲澤至爲羊　正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毁折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毁折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十　正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虚矣故不用周氏之義注屯剛至始生也　正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也　注順以至所隨　正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人

君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫
豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙
必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既
說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則
隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以
動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先
儒也　注不養至則厚　正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚
王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同
唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤
也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等
不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也　注言咸至
速矣　正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事
於咸卦之初已論之矣

周易雜卦第十一

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對
辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或
以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於
序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因
襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人
之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

周易正義卷第十四

鄉貢進士臣張壽書

勘官承奉郎守大理評事臣秦奭
勘官御事郎守太子右贊善大夫臣胡令問
都勘官承奉郎守太子右贊善大夫柱國臣解貞吉
都勘官朝奉郎守國子毛詩博士柱國賜緋魚袋臣解損
都勘官朝請大夫守國子司業柱國賜紫金魚袋臣孔維
詳勘官將仕郎守開封府雍丘縣主簿臣孫傚
詳勘官許州觀察支使登仕郎試大理司直兼監察御史臣王元貞
詳勘官文林郎守大理評事臣劉弼
詳勘官登仕郎守將作監丞臣尹文化
詳勘官登仕郎守光祿寺丞臣牛韶
詳勘官儒林郎守大理寺丞臣畢道昇
詳勘官宣奉郎守太子右贊善大夫臣李說
從事郎守國子學丞臣劉弼再校
宣奉郎守大理寺丞臣畢道昇再校
從事郎守太子右贊善大夫臣胡令問再校
宣奉郎守太子右贊善大夫臣李說再校
中散大夫守國子祭酒柱國賜紫金魚袋臣孔維都校

端拱元年戊子十月　日推忠佐理功臣金紫光祿大夫行尚書戶部侍郎
參知政事柱國瑯琊縣開國伯食邑七百戶臣王沔等進
推忠佐理功臣金紫光祿大夫行尚書戶部侍郎參知政事
柱國隴西縣開國伯食邑七百戶臣辛仲甫
推忠協謀佐理功臣光祿大夫中書侍郎兼戶部尚書同中書門下平章事
監修國史上柱國東平郡開國侯食邑二千二百戶食實封貳伯戶臣呂蒙正
推忠協謀同德佐理功臣開府儀同三司守太保兼侍中昭文館大
學士上柱國許國公食邑八千戶食實封壹阡陸伯戶臣趙普

吳郡唐寅藏書

嘉慶丙寅冬十二月廿六日□□校讀一過記

群經注疏以單疏本為最古八行注疏本次之顧單
疏刊於北宋覆於南宋傳世乃絕罕就余所見者尚
書正義二十卷藏日本帝國圖書寮毛詩正義四十
卷藏日本內藤湖南家缺首七卷禮記正義殘本四卷藏日
本身延山久遠寺公羊疏殘本九卷藏上海涵芬樓爾
雅疏十卷二部一藏烏程蔣氏密韻樓一藏日本靜嘉
堂文庫寶應劉氏藏半部五卷儀禮疏舊藏汪閬源家今不知何
在合此周易計之存於天壤間者祇此七經而已易單疏
本自清初以來相傳有錢孫保校宋本然其書藏於
誰氏則不可知後閱程春海侍郎遺集乃知徐星伯家
有之集中丙午七夕集鑿心友宅和吳荷屋詩有先中丞公令漢儒手繪渤澤昆侖圖油易孤本得宋初注云是日星伯前輩得宋槧單疏周易
嗣歸道州何氏最後為臨清徐監丞梧生所得監丞藏
書多異本然嚴扃深鐍祕不示人同時京曹官嗜古如
繆萩風窮經如柯鳳蓀與監丞號為石交亦未得寓目
監丞逝世遺書漸出余偶訪令子聖與幸獲一覩驚為
曠世奇寶時時往來於懷旋聞業已易主康君南湖曾
為作緣以未能諧價而罷昨歲殘臘忽聞有人求之甚急
議垂成而中輟然其懸值高奇殊駭物聽余詗知怦然
心動遂銳意舉債收之雖古人之割一莊以易漢書無此
豪舉也雙鑑樓中藏書三萬卷宋刊祕籍且踰百帙一
旦異寶來投遂巋然為群經之弁冕私衷榮幸如膺九
錫顧竊自維念此書自端拱進御紹興覆雕存世本稀
沿及今茲更成孤帙若復私諸帳祕使昔賢留貽之經
訓前代守護之遺編將自我而沈埋何以對古人更何以
慰來者爰郵致海東妙選良工精摹影印板式若一點
畫無訛紙幅標題咸依舊貫與近歲覆印書疏聯為雙
璧逞此數百年孤行之寶籍化為百本流播無窮區區
傳布之苦心庶為海內外人士所同鑒乎
按易疏行世最少善本阮氏校刻十三經注疏論者以周
易為最劣瞿氏書目嘗深訾之緣其所據為十行兼義
本書屬晚印補刊已多訛奪自所不免自陳仲魚得八
行注疏本撰為跋文臚列勝異定為注疏合刻之祖本
其佳處自出閩中北監汲古各本之上今其書在常熟瞿
氏然單疏原本終未嘗見也惟日本舊傳鈔本尚多如
狩谷望之求古樓藏應永弘治天正三鈔本增島固竹蔭
書屋藏永祿鈔本澁江全善容安書院藏元龜鈔本昌
平學藏天正十年鈔本見經籍訪古志楊君惺吾隨使
東邦曾收一本歸國後以贈繆萩風甲寅二月吳興劉君
翰怡為刻入嘉業堂叢書中第以展轉傳鈔舛誤觸目
深以宋本錮藏不得校訂異同為恨是此書鈔本雖行而
近世鴻生鉅儒想慕宋槧殆如飢渴之思飲食也余得書
之後粗事披尋偶取北監本校之前四卷改訂一百七十
餘字此外差失之甚者如觀卦脫二十四字咸卦脫八十九
字遯卦脫七字艮卦脫六字皆賴以補完其關係最要者
尤為本書卷第考孔氏序言為之正義凡十有四卷新唐
志及郡齋讀書志同至直齋書錄解題乃作十三卷且引
館閣書目言今本止十三卷殿本易疏朱良裘跋言廣羅
舊本得文淵閣所藏易疏殘帙知孔疏王注分六卷為
十卷合之韓注三卷而十三卷自備曰注疏合刻之始體
例未定故尔乖違其說殊為未審至陳仲魚得八行祖
本亦十三卷乃為之說曰原本祇十三卷今云十四卷者殆
兼略例一卷而言其說益為差戾蓋孔氏為王注作正義

於略例邢璹注未嘗加以詮釋何緣併為一談今得宋本觀之第一為八論第二乾第三坤遞推至第十四為說卦序卦雜卦則十四卷之數犁然具在然後知朱陳諸氏自來懷疑不決者可以迎刃而解夫目不覩原刊而虛擬懸測以求合其數宜其言之無一當也至如嘉業刊本源出舊鈔又經萩風手勘宜正定可傳今開卷截題大書周易正義十卷已為巨謬而跋尾敘述各卷編次復與宋本差違殊難索解若末卷所列銜名刊本失載諒為傳錄所遺無足詑也

又按此書雕刊年月取本書列銜與玉海證之正相符合玉海卷四十三云端拱元年三月司業孔維等奉敕校勘孔穎達五經正義百八十卷詔國子監鏤板行之易則維等四人校勘李說等六人詳勘又再校十月版成以獻今檢視銜名勘官解損等四人詳勘官李說等七人而孔維實為都勘官且其後再列銜維已改書守國子祭酒疑數月之間校書官時有更迭而維至進書時已擢守祭酒故人數與官位咸有不同非玉海誤記也世傳此書為北宋初刊本乃據進書時題端拱元年而言茲詳檢各卷桓構等字悉已闕筆則為南渡覆雕可知考玉海載紹興九年九月七日詔下諸郡索國子監元頒善本校對鏤板十五年閏十一月博士王之望請群經義疏未有板者令臨安府雕造二十一年五月詔令國子監訪尋五經三館舊監本刻板上曰其他闕書亦令次第雕鏤重價所費亦不惜也由是經籍復全循是推之則五經正義再刊當在紹興九年以後二十一年以前再證以廟諱之闕避雕工之姓名刻書之風氣益足推勘得實正不必侈言北宋監本為重也第有不可解者五經正義既為紹興中葉覆刊則當日頒行必徧布各州軍學以直齋之閱見博洽為時甫及百年顧於經籍之奉敕重刊者乃獨未之經眼其所著錄仍循十三卷之失豈其本止佚已不可復得耶嗟乎以宋賢所未見之書而余得私諸篋笥蒐圃所謂奇中之奇寶中之寶者（蕘翁題識禮單疏語）可移以譽之而無愧矣若夫此書流傳之緒可以考見者宋代藏俞玉吾家有林屋山人讀易樓易學傳家石澗諸印明代藏唐子畏家有墨識一行清代則歸於季滄葦有藏印二方延令書目中第三種題周易正義四冊者是也後歸於徐星伯有翁覃谿手跋一則題字一行別有高松堂莊虎孫二印其人無考意當在季氏之後徐氏以前矣茲更考之至其文字之異同當別撰校記訂正刊行就質方雅

歲在乙亥冬至後五日江安傅增湘識

一第 冊 續修四庫全書 第 2(版正內

據北京圖書館藏宋兩浙東路茶鹽司刻宋元遞修本影印原書版框高二一三毫米寬三二一毫米

周易注疏

〔魏〕王弼 注
〔晉〕韓康伯 注
〔唐〕孔穎達 疏

周易注疏
南宋(一一七四—一一八九)浙東茶鹽司刻本
國立北平圖書館

五經正義周易尚書毛詩礼記春秋左氏傳也皆孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與它經殊勝號爲義疏凡一百七十卷詔改爲正義

正義皆敷演本注令其曉暢通達或有譏其絕無異同者非孔公本旨也　異同之説始於唐中葉而廬陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏盡爲削除而宋注始大行矣

此古注疏原本也蒙古刊本割截可恨明與諸監本皆因之而始失其舊予所習周易一書已與俗本縣絕它可知矣古書爲劣儒庸奴竄改每思扼捥而於六經尤爲可深惜云

常熟錢求赤所藏鈔本周易注疏十三卷後附略例一卷音義一卷前有五經正義表四葉每葉十八行行十七字表後半葉有朱筆題識凡三條其弟二條書于上方全書俱用朱筆句讀點勘每卷首有彭城天啓甲子匪菴求赤氏錢孫保印凡五印卷尾有錢孫保一名容保一印按孫保字求赤爲人方嚴抗特有勤讀書有父風父謙貞字履之少孤嗜學闢懷古堂以奉母工詩能度曲尤善書法詳見常熟縣志蘇州府志及馮班譔傳嘉慶十五年秋日陳鱣記

此古注疏本也經下列注注後疏自釋經疏釋經後疏復釋注其文通達曉暘井條不紊非仲達不能爲也不知何年腐儒割裂疏文逐句逐行列於經注之下同一節之侏儒類既截之鶴頸可爲深嘆予所獲單疏本一注疏合刻一又單注本二皆宋刻最精好完善者真天下之至寶也家貧古書書盡鬻於人惟留此鈔本惜之不啻如寶玉大弓後有識者當知吾言之不誣庚戌十二月甲午日記

錢求赤此記亦用朱筆在弟十三卷後庚戌爲康熙九年求赤生于明天啓四年甲子則其時年四十七矣是書記但偁爲鈔本而後有亭林跋則偁爲影宋鈔今以鱣所得宋刻本較之凡宋本避諱字是本惟避玄鏡字而不避敬弘恒貞等字宋本注小字雙行是本注作中等字單行宋本經文大字與注疏小字俱頂格相連每節不提行是本每節次行俱低一格次節提行又以山井鼎七經孟子考所引宋本較之如乾卦初九疏他皆放此是本作做此所以重錢是本作重體故交其錢是本作其體下方朱筆校云二體字宋作錢九二疏且大人之文是本作之云是上下兩體是本無是字二爲大夫是本作大人故但自明當爻之理是本作之地九三疏居上體之下者是本作下有常若属也是本作當若王以九三與上九相並是本作正以九四疏猶豫持疑是本作遲疑九五注非飛如何是本作而何上九疏亢陽之至天而極盛是本作大而純陽進極是本作雖極象傳疏此明乘篤六龍是本作此名或難具解是本作其解文言傳疏亦於爻下言之是本作有之潛隱避世心守道是本作隱潛避世心志守道而柱礎潤是本作而礎柱潤若礎石引針是本作若礎感應之事廣是本作感應之事應故云天下治是本治下有也字初末雖無正位是本作初上下文即云是本作下又故心惑之也是本作心或斯類甚多且既係影宋鈔本而求赤較語又何以云宋作某皆屬可疑然注疏次序與宋本悉合其書法工整非影宋鈔者不能且五經正義表歸然冠首正賴此以存誠所謂天下至寶也

今藏吳中周氏香嚴堂餘姚盧弓父學士羣書拾補曾壞以是正鱣所得宋刻本亦冣爲精美惜缺首卷更無它本可補借此繕錄得成完書幸莫甚焉鱣向有尚書注疏廿行本二十卷亦求赤舊藏始末皆以朱筆手勘其前後所用印記正與此同可偁並美因并及之陳鱣載記[illegible]

五經不易言尤難言者周易漢唐諸儒去聖未遠故其注釋猶得聖賢微義至于宋儒議論紛紜而穿鑿者多矣余自髫齡習易迄今皓首終身詳讀玩味未能稍窺門閾信乎易理難窮也百家解詁靡有不覽其中能闡發奧旨者莫善于仲達是書但惜無佳本爲可憾耳甲辰春偶憇玉峰傳是樓中檢得匪菴錢子影宋鈔本見楮墨精美如獲拱璧因携以歸反覆較勘得正南北監本之誤已詳載于日知録中按宋史藝文志及家藏書目皆載十三卷今之刊本改爲九卷覩此猶得見古人眞面目矣聊識數語以歸之甲辰秋仲八日亭林老人記

亭林先生此識佀非其手筆文集中亦不載入即日知録中未曾勘正及此既避諱書校作較而不避檢之作簡所云偶憇傳是樓中檢得而竝無徐氏收藏印記甲辰爲康熙三年攷亭林生于明萬歴四十一年癸丑計是時年五十二不合云迄今皓首且未必遽自偁曰老人又按日知録有剥孔氏正義而此云闡發奧旨莫如仲達種種疑竇因鈔本所有姑附存焉鱣記

五經正義表

臣无忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醨六籍之文著矣於是龜書浮于溫洛爰演九疇龍圖出於榮河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂炯戒於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘風闡儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之望鬱興蕭戴同昇石渠之業愈峻歷夷險其教不隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辨方軌物

正義表　一

御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化被丹澤政洽幽
陵三秀六穗之祥府无虛月集囿巢閣之瑞史不
絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗譬諸鴻
名軼於軒昊茂績冠於勳華而垂拱无爲遊心經
典以爲聖教幽賾妙理深玄訓詁紛綸文疏蹐駁
先儒競生別見後進爭出異端未辨三豕之疑莫
祛五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔穎達
宏才碩學名振當時貞觀年中奉

勑修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定
勑太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣无
忌司空上柱國英國公臣勣尚書右僕射兼太子
少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕
射兼太子少傅監修國史上護軍曲阜縣開國公
臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上
護軍蓚縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監
修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光

祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前
諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文
館學士臣劉伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶
朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行大
學博士弘文館直學士臣范義頵朝散大夫行太
常博士臣柳宣通直郎大學博士臣齊威宣德郎
守國子助教臣史士弘宣德郎守大學博士臣孔
志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大

學助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隨德素
徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守四門助
教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上稟
宸旨傍摭羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂探
曲臺之奧趣索連山之玄言囊括百家森羅萬有
比之天象與七政而長懸方之地軸將五嶽而永
久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慚張禹

雖罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月二十四日大尉楊州都督上柱國趙國公臣无忌等上

周易正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰定

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育群品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必叶陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其

江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫
易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有
而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃
義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違於
注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月
謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所
歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至
來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始

復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何
得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月
以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽
氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數
言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若
此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之
於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後
甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時

甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又
巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂
之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭
氏之說以為甲者宣令之日先之三日而用辛也
欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之
義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端
今既奉
勑刪定考案其事必以仲尼為宗義理可詮先以

輔嗣為本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制眾變而能通仍恐鄙才短見意
未周盡謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守
太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十
六年又奉
勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉
臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更詳審為之正義
凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大

略附之卷首爾

八論

自此下分爲八段

第一論易之三名
第二論重卦之人
第三論三代易名
第四論卦辭爻辭誰作
第五論分上下二篇
第六論夫子十翼
第七論傳易之人
第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移

動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤
位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易
者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之
德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變
易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾
澹泊不失此明是簡易之義无為之道故易者易
也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易也
變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆

是易義不易者常體之名有常有體无常无體是
不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變
易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之
義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云
德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不
擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今
之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義
為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在

於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形
者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初
有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始
也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具
而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未
相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也
是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖
人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭

云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器
器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎
器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其
易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣
言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存
乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象
也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云
孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食

器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏犧畫卦鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也

幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而

兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃皇之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功

也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在説卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易　鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連

山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云

蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂

崩道孤无王故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之文辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三

十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域分別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絶案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絶漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寛齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御

史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖

起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

計五千三百六十七字

周易注疏卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰

☰ 乾下乾上 乾元亨利貞 疏 正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運用不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以應天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用 注云文言備矣 疏 正義曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小人道盛比潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生

之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六三者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九

稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人

注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉

疏 正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其義非也且大人之云不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五

注出潛至五焉

正義曰處於地故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應上下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及

其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普偏居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二爲大人已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯二五也諸儒以爲九二當太簇之月陽氣發見則

九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地爲此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災

疏正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則無罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象　注處下至之災　正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下有四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純修下道則居上之德廢者言若純修下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純修上道則處下之禮曠者曠謂空曠言已純修居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云

雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎注云去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

疏正義曰或

疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也　注云下至无咎也　正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極　注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无

恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非己獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人　注云不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎　疏　正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人　注不行至亦宜乎　正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也

上九亢龍有悔　疏　正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其

悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉　注云九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞　疏　正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義以无首爲吉故曰用九見羣龍无首吉也九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則爲天德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統

天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命注云天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪保合大和乃利貞注云不和而剛暴首出庶物萬國咸寧注云萬國所以寧各以有君也

疏正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名

爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成行各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之

位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安

合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物似頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文畧也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化注天也者至者邪正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極

健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則畧舉大綱不可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大

哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬爲文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行健君子以自強不息

疏　正義曰此大象也十翼之中第三翼揔象一卦故謂之大象釋爲物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者竝見最爲詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也

洊雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有大旅也木上有水井也

木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有山蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其閒委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或

有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位子受下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享於帝立

廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

注云以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也

【疏】正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊

不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是爲私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造爲也唯大人能爲之而成就也姚信陸績之屬皆以造爲造至之造今案象辭皆上下爲韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可爲首也

【疏】正義曰此

一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可爲首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懐尊剛爲物之首故云天德不可爲首也文言

曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

疏 正義曰文言者是夫子第七翼以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長也謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言

元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋既物成各合其宜貞爲事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此以下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法若限局聖人恐不逮餘下故揔云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德

之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兊渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或揔稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多

在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事爲文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱爲四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注云不爲世俗所移易也不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

疏正義曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以爲樂已則行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見

龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也【疏】正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濵以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也【注】云處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎是故居上位而不驕在下位而不憂【注】云居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣【注】云惕怵惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎【疏】正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則修理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云修業下變云居業者以其間有修辭之文故避其修文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到

可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎【注】處一體至知終者乎正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云

在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事
言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不
憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是
至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知
至者據上卦爲文莊說非也處事之至而不犯咎
是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而
不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務
者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與
猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物
之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也
義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利
由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保
全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有
初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初
不能守成其業是鮮克有終　注明夫至不憂也
正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至

至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後
此經先解知終後解知至者隨文便而言之也
注處事至无咎　正義曰處事之極失時而廢者
謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不
進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠既
處事極極則終也當保守己終之業若懈怠驕逸
則功業空曠所以乾乾也失時則
廢解知至也懈怠則曠解知終也九四曰或躍在
淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无
恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎
疏正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非
爲邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在
於公非是爲邪也進退无恒非離羣者何氏云所
以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又

云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣
者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同
於衆非是卓絶獨離羣也君子進德修業欲及時
者進德則欲上欲進也修業則欲下欲退也進者
棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是修業
之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三
故云欲及時也九三則不
云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見
大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火
就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者
親上本乎地者親下則各從其類也疏正義曰
此明九
五爻之義同聲相應已下至各從其類也飛龍在
天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人

因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖
人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈
宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲
雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火
就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處
火焚其薪先就燥處此同氣水火皆无識而相感
先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者
龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍
也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相
感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識
之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人
作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人
之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人
也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此
亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情
故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在

上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間
共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生
萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地
氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云
動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體
運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於
地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動
是親附於下也則各從其類者言天地之間共相
感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故
以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相
感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐
絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一
言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應
者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感
亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃爲漢高之應
漢時黄星後爲曹公之兆感應之事應非片言可
悉今意在釋理故
略舉大綱而已

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注云下无陰也賢人在下位而无輔注云賢人雖在下而當位不爲之助是以動而有悔也注云處上卦之極而不當
位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言
首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行
四事者也君子以自強不息行此四者故首不論
乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨
以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義
也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬叙
坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應
其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非
龍德也明以君子當其象矣統而舉
之乾體皆龍別而叙之各隨其義

正義曰此明上
九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九
居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民
也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之
輔助也是以動而有悔者聖人設誡居此之時不
可動作也　注處上至其義　正義曰夫乾者統
行四事者也君子以自強不息行此四者注意以
乾爲四德之主文言之首應先說乾而先說四德
者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此
四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君
子以自強不息行此四德者故先言之發首不論
乾也但能四德既備乾功自
成故下始云乾元亨利貞
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九

天下治也注云此一章全以人事明之也九陽也
陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善
柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治
也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之
爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也
見而在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時
人不妄動則時皆可知也文王明夷
則主可知矣仲尼旅人則國可知矣

正義曰此一節
是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用
下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在
田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通
舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也
或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而
進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也
飛龍在天上治者言聖人居下位而治理也亢龍
有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非爲大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元揔包六爻觀見事闊故云天下治也注此一章全以人事至可知也正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心恨當作很使人不知其惡識之為難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然

此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九乃見天則注云此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽者剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也注云不為乾元何能通物之始

不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也疏正義曰此一節是第五節復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非是當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂

能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利爲无所不利此貞亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂 注不爲至性情也 正義曰乾之元氣其德廣大故

能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不爲乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初爲无用之地上爲盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四爲陰位陰居爲得位陽居爲失位三五爲陽位陽居爲得位陰居爲失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽爲有應若俱陰俱陽爲无應此其六爻之

大畧其義具於繫辭於此略言之 **君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也** 疏 正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成就道德未必文相對 **君子學以聚之問以辯之** 注云以君德而處下體資納於物者也 **寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也** 疏 正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德

未是君位九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣【疏】正義曰此明九三爻辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初九居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎【疏】正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近近則進稍易故但疑惑憂則淺也夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎【疏】正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎【疏】正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但止知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人

之文也

周易注疏卷第一

周易注疏卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

䷁ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞 注云坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞 君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

疏 正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡為柔馬對龍為順假借此柔順以明柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所行亦能廣遠象地之廣育君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也

東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道 注坤貞至牝馬之貞 正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者柔牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也 注西南至

貞吉 正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之于反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨 彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆注云地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地 柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆注云地也者形之名也坤也者

用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣 疏 正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及元德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含

弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾即不得大名若比衆物其實大也故曰含弘光大者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其柔順故云地類以柔順爲體終无禍患故行地无疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也 注若夫行至難矣 正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既

至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者旨既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是下用六爻辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞**象曰地勢坤**注云地形不順其勢順**君子以厚德載物**疏正義曰君子用此地之厚德容載萬物言君子者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非如至聖載物之極也注地形不順其勢順正義曰地體方直是不順也其勢承天是其順也**初六履霜堅冰至**注云始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛疏正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐其霜微而積漸故堅冰乃至義取所謂陰道初雖柔順漸漸積著乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子為目者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也**象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也**疏正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭又至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其

義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結而為霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微慎終于始也**六二直方大不習无不利**注云居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利**象曰六二之動直以方也**注動而直方任其質也**不習无不利地道光也**疏正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為象曰六二之動直以方者言六二之體所有興動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假脩習物无不利猶地道光大故也注居中至地質正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也注動而至質也正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也**六三含章可貞或從王事无**

成有終注云三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也注云知慮光大故不擅其美疏正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但内含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上　注三處至有終也正義曰三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之六四括囊无咎无譽注云處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道象曰括囊无咎慎不害也疏正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與物競故不被害也　注處陰至之道正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰居陽位是造爲陽事但不爲事始待唱乃行是陽事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰内无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也六五黄裳元吉注云黄中之色也裳下之飾也坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黄裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也象曰黄裳元吉文在中也注云用黄裳而獲元吉以文在中也疏正義曰黄裳元吉者黄是中之色裳是下之飾坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黄裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黄裳元吉文在中者釋所以黄裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也　注黄中至美之至也正義曰黄中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黄裳以獲元吉非用武者以體无剛健是非用威武也以内有文德通達物理故象云文在中也上六龍戰于野其血玄黄注云陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也疏正義曰龍戰于野其血玄黄者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黄　注陰之至戰于野正義曰盛而不已固陽之地者固爲占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰用六利永貞注云用六之利利永貞也象曰用

六永貞以大終也注云能以永貞大終者也疏正義曰用六利永貞者此坤之六爻揔辭也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注云動之方正不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行疏正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至

周易注疏二　八

堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰主卑退若在事之後不爲物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明彖辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢爲物之先恒相時而動

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也疏正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰爲弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也疏正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其

周易注疏二　九　景文

正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正爲敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則凝重不躁既不習无不利則所行不須疑慮故曰即不疑其所行

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也疏正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之

義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也**天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也**疏正義曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也**君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也**疏正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事事成謂之業美莫過之故云美之至也**陰疑於陽必戰**注云辯之不早疑盛乃動故必戰**為其嫌於无陽也**注云為其嫌於非陽而戰**故稱龍焉猶未離其類也**注云猶未失其陰類為陽所滅**故稱血焉**注云猶與陽戰而相傷故稱血**夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃**疏正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃

易注疏二　十

發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷂ 震下坎上 **屯元亨利貞**注云剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞**勿用有攸往**注云往益屯也**利建侯**注云得主則定疏正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也**彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞**注云始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞**雷雨之動滿盈**注云雷雨之動乃得滿盈皆剛柔始交之所為**天造草昧宜建侯而不寧**注云屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也疏正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難

易注二　十一

生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上既以剛柔始交釋屯也難也此又以雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人事釋屯之義 注雷雨至所爲正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所爲者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所爲也若取屯難則坎爲險則上云動乎險中是也若取亨通則坎爲雨震爲動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一 注屯體至建侯正義曰屯體不寧者以此屯邅險難其體不寧故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸 注云君子經綸之時 疏 正義曰經謂經緯綸謂繩綸言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸爲淪字非王本意也

初九磐桓利居貞利建侯 注云處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉爻備斯義宜其得民也 象曰雖磐桓志行正也 注云不可以進故磐桓也非爲宴安棄成務也故雖磐桓志行正也 以貴下賤大得民也 注云陽貴而陰賤也 疏 正義曰磐桓不進之貌處屯之初動即難生故磐桓也不可進唯宜利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也 注處屯至得民也正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也 注不可至行正也正義曰非爲宴安棄成務者言己止爲前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不爲也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 注云志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰邅乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字 象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也 疏 正義曰屯如邅如者屯是屯難邅是邅迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如邅如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作寇害則得共五爲婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息後即初不害己也乃得往適於五受五之字愛十者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如邅如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二適

于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強難遠有外應未敢苟進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 注云三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 疏 正義曰即鹿无虞者即就也虞謂虞官如人之田獵欲從就於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納己以否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不往若往則有悔吝窮苦也　注三既近五至吝窮也正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害己身无屯邅是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納己以否是无虞也獵人先遣虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度

五之情意幾爲語辭不爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已成之事事已顯著故不得爲幾微之幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 注云二雖比初執貞不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利

象曰求而往明也 注云見彼之情狀也 疏 正義曰乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨己路故初時班如旋也二既不從於初故四求之爲婚必得婚合所以往吉无不利象曰求而往明者言求初而往婚媾明識初與二之情狀知初納己知二不害己志是其明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶 注云處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也

固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶象曰屯其膏施未光也疏正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施是大正為凶注處屯至貞之凶正義曰固志同好不容他間者間者厠也五應在二是堅固其志在于同好不容他人間厠其間也上六乘馬班如泣血漣如注云處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行无所適窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰泣血漣如何可長也疏正義曰處險難之極而下无應援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闉厄无所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣血何可久長也

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告注云筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利貞注云蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣疏正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注筮者至夫疑者也正義曰初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以彖此初本之意而猶豫遲疑岐頭別說則童蒙之人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而得中故知是二也注蒙之至失其道矣正義曰然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德遂

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷莅衆顯明於外巧所避是也此卦繇辭皆以人事明之彖曰蒙山下有險險而止蒙注云[illegible]退用險進則閡山不知所適蒙之義也蒙亨以亨行時中也注云時之所願唯願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也注云我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也初筮告以剛中也注云謂二也二為衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也疏正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止

坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之利貞 象曰山下出泉蒙 注云山下出泉未知所適蒙之象也 君子以果行育德 注云果行者初筮之義也育德者養正之功也 疏 正義曰山下出泉蒙者山下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙來問則果行也尋常處衆則育德是不相須也 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 注云處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也 象曰利用刑人以正法也 注云刑人之道道所惡也以正法制故刑人也 疏 正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之梏械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經刑人說人二事象直云利用刑人一者但舉刑重故也 九二包蒙吉納婦吉子克家 注云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義 象曰子克家剛柔接也 疏 正義曰包蒙吉納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中群蒙悉來歸己九二能含容而不距皆與之決疑故得吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接待群陰是剛柔相接故克幹家事也○注以剛至之義正義曰親而得中者言九二居下卦之中央上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納疋是能幹其任 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 注云童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利 象曰勿用取女行不順也 疏 正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之爲體正行以待命而嫁今先求於夫是爲女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利

益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行不順故也**六四困蒙吝**注云獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也**象曰困蒙之吝獨遠實也**注云陽稱實也

疏正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也注陽稱實者正義曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

六五童蒙吉注云以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉**象曰童蒙之吉順以巽也**注云委物以能不先不爲順以巽也

疏正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也注委物以巽也正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不爲者五雖居尊位而事委任於二不在二先而首唱是順於二也不爲者謂不自造爲是委任二也不先於二是心順也不自造爲是貌巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇注云處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也**象曰利用禦寇上下順也**

疏正義曰擊蒙不利爲寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而爲寇害物皆叛矣故不利爲寇也若物從外來爲之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利爲物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能爲之禦寇故上下彌更順從也

☵☰ 乾下坎上 **需有孚光亨貞吉利涉大川**

疏正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不忠於險乾德乃亨故云利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉**利涉大川往有功也**注云乾德獲進往輒亨也

疏正義曰此釋需卦繇辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也注謂五至貞吉正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣注乾德至輙亨也正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輙亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎疏正義曰坎既爲險又爲雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎注云居需之時是遠於難能抑其進以遠險待時雖不應幾可以保常也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也疏正義曰但難在於坎初九去難既遠故待時在於郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行未失常者不敢速進遠難待時是未失常也

九二需于沙小有言終吉注云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也疏正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至注云以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也疏正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道難必害己故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未爲禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言爲需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗

六四需于血出自穴注云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也疏正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼己四不能距故出此所居之穴以避之但順

以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也注凡稱血者至自穴也正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬬言之其出則爲血也若以居處言之其處則爲穴也穴之與血各隨事義也九五需于酒食貞吉注云需之所須以待達也已得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也象曰酒食貞吉以中正也疏正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之主已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注云六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來之己乃爲己援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注云處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也疏正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之己不爲禍害乃得爲己援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終吉之義言己雖不當位而以一陰爲三陽之主若不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆倣此

☵☰ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉注云窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉終凶利見大人不利涉大川疏正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也注云凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其[illegible]

何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯任也疏正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以剛來而得中者釋所以訟得其有孚窒惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方鬬爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵

者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必隊于深淵而陷于難也　注凡不和至應斯任正義曰无施而可者言若性好不和又與人鬬訟即无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施為已自不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣象曰天與水違行訟君子以作事謀始注云聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人疏正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟也　注聽訟至不責於人正義曰訟之所以起契之過者凡鬬訟之起只由初時契要之過謂作契要不分明有德司契者言上之有德司主契要而能使分明以斷於下亦不須責在下之人有爭訟也有德司契之文出老子經也初六不永所事小有言終吉注云處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明也象曰

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也疏正義曰不永所事者永長也不可長久為鬬訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯己初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不為訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此鬬爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯己己能辯訟道理分明故初時小有言也　注處訟之始不為訟先者正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言己是陰柔待唱乃和故云不為訟先也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注云以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑

過三百非爲竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也疏正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下
訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋
其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑
強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者
若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮
記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方
十里爲成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其
一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受
田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不
易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田
休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵
則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不
勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟

上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言患
必來也故王肅云若手拾掇物然注以剛至災
未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災若
如此注意則經稱其邑二字連上爲句人三百戶
合下爲句

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成注云體夫柔弱
以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保全其
有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛
之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在
上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或
從王事不敢成也象曰食舊德從上吉也疏正義曰食舊德者六
三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之
所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞正也厲危
也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故
曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故

終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又
勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成
故云无成象曰從上吉者釋所以食舊
德以順從上九故得其吉食舊德也九四不克
訟初辯明也復即命渝安貞吉注云處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反
從本理變前之命安貞不犯不
失其道爲仁由己故吉從之象曰復即命渝安
貞不失也疏正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟
不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不
勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變
休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反
從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰
安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故
得安貞之吉不失其道 注處上至吉從之正義

曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也
本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭
之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變
也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂
往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者
謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯爲仁由
己故吉從之者爲仁由己論語文初不犯己己莫
陵於初是爲仁義之道自由於己故云爲仁由己

九五訟元吉注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺
公无所偏故訟元吉象曰訟元吉以中正也疏正義曰訟元吉者處
得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以
中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五
處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中
正爲德故元吉 注處得至元吉正義曰處得尊

位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然此卦之内斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之内如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以九五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以爲主也案上彖辭剛來而得中今九五象辭

云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直　上九或錫之鞶帶終朝三褫之　注云處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也　象曰以訟受服亦不足敬也　疏　正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲游纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷第二

周易注疏卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☷☵ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎 注云丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃无咎也 【疏】正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能齊衆必有咎害 注丈人王乃无咎也正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而有其罪故云興役動衆无功罪也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣 注云毒猶役也 【疏】正義曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下丈爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无咎也言丈人能備此諸德也

象曰地中有水師君子以容民畜衆 【疏】正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也

初六師出以律否臧凶 注云爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶

象曰師出以律失律凶也 【疏】正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義 注爲師至皆凶正義曰爲師之始齊師者也者以師之初爻故云爲師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施

行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳九二在師中吉无咎王三錫命注云以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也疏正義曰在師中吉者以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也　注以剛至成命正義曰在師而得中者觀注之意以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字

上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也六三師或輿尸凶注云以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶象曰師或輿尸大无功也疏正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也　注以陰至之凶正義曰退无所守者倒退而下乘二之剛已又以陰居陽是退无所守六四師左次无咎注云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也注云雖不能有獲足以不

失其常也疏正義曰師左次无咎者六四得位而无應无應不可以行得位則可以處故云師左次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常道　注得位至故左次之正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶注云處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也疏正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而

後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言无咎已不直則有咎已今得直故可以執此言往問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以已是柔不可爲軍帥已又是陰身非剛武不可以親行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以帥師若任用弟子則軍必破敗而輿尸是爲正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也　注往必得直正義曰往必得直者見犯乃行欲往征之則於理正直故云往必得直上六大君有命開國承家小人勿用注云處師之極師之終也大君之命不失功也

開國承家以寧邦也小人勿用非其道也象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也疏正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用必亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

☷☵坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶疏正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親己故在先者吉若在後而至者人或疎己親比不成故後夫凶或以夫爲丈夫謂後來之人也彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也注云處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎不寧方來上下應也注云上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧方來矣後夫凶其道窮也注云將合和親而獨在後

親成則誅是以凶也疏正義曰比吉也者釋親比爲善言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂衆陰順從九五也自此已上釋比名爲吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶也此謂上六也注處比至九五乎正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也爲己有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五乎以九五爲比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得保永貞无凶咎也注將合至以凶也正義曰親成則誅者彼此相比皆速來爲親親道已成已獨在後而來衆則嫌其離貳所以被誅而凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注云萬國以比建諸侯以比親疏正義曰建萬國親諸侯非諸侯已下之所爲故特云先王也建萬國謂制土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶

地上有水流通相潤及物故云地上有水比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 注云處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉

象曰比之初六有它吉也 疏 正義曰有孚比之无咎者處比之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有它吉者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物物皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象喻人事也 注應不在一心无私吝 正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以應不在一故心无私吝也

六二比之自內貞吉 注云處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已

象曰比之自內不自失也 疏 正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自內之義不自失其所應之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人 注云四自外比二為五貞近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎 疏 正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非己親之人四自外比二為五應近不相得遠又无應是所欲親比皆非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉 注云外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也

象曰外比於賢以從上也 疏 正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 注云為比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 疏 正義曰五應於二顯明比道不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮向己者則舍之背己者則射之是失於前禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應者則疏之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誡吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誡而有吉也至于邑人不誡而為吉非是大人弘闊之道不可為大人之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯

比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人不誡上使中者釋邑人不誡之義所以己邑之人不須防誡止由在上九五之使得其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加死罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中也

注爲比至之道　正義曰去之與來皆死失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以爲三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失

如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使之人非是爲王之道故云非爲上之道

上六比之无首凶　注云无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

象曰比之无首无所終也　疏　正義曰无首凶者謂无能爲頭首它人皆比己獨在後是親比於人无能爲頭首也它人皆比親道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无首无所終者釋比之无首既不能爲比之初首被人所棄故无能與之共終也

☰☴ 乾下巽上　小畜亨　注云不能畜大止健剛志故行是以亨

密雲不雨自我西郊　疏　正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄則爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜　注云謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義也

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也　注云小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

柔行也彖全論一卦之體故曰密雲不
兩象各言一爻之德故曰既雨既處也
疏 正義曰
柔得位
而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居
陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之
故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯
畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應
之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽
猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下
五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總
不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內
既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意
得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也
密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸
陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密
雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義
所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤

未得流行周偏故不覆國都但遠聚西郊也然雲
在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若
在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行
今言在西郊去施遠也　注小畜至既處　正義曰
九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可
牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九
三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨
也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為
劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安
於上者謂上九能閑固九三之道路不被九三所
陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之
能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也
但卦總二象明上體不能閑固下體所以密雲不
能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以
上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然
若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云

復亨上六云迷復凶也此皆卦
之與爻義相違反它皆倣此
象曰風行天上小畜君子以懿文德
注云未能行其施者
故可以懿文德而已
疏 正義曰君
子以懿文
德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但
脩美文德待時而發風為號令若風行天下則施
附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠
无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義
或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以
容民畜眾取卦象包容之義若履卦象云上天下
澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類
皆取一象君子法以為行也或直取卦名因其卦
義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君
子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行
之象若小畜君子以懿文德不
取風行天上之象餘皆倣此
初九復自道何其

咎吉
注云處乾之始以升巽初四為己應不距己者
也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得
義之
吉
象曰復自道其義吉也
疏 正義曰處乾之始
以升巽初四為己
應以陽升陰反復於上自用己道四則順而无違
於己无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉者
以陽升陰以剛應
柔其義於理吉也
九二牽復吉
注云處乾之中以升
巽五五非畜極非固
己者也雖不能若陰之不
違可牽以獲復是以吉也
象曰牽復在中亦不自失也
疏 正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二
欲往五五非止畜之極不閑固於己可自
牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自
失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被
閑固亦於己不自
有失解牽復吉也
九三輿說輻夫妻反目
注云上為
畜盛不可

牽征以斯而進故必說輻也己爲陽極上爲陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也象曰夫妻反目不能正室也疏正義曰九三欲復而進上九固而止之不可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也六四有孚血去惕出无咎注夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也象曰有孚惕出上合志也疏正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上乘陵於三三既務進而已固之懼三害己故有血也長三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害己故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得无咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也注夫言至无咎也正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也九五有孚攣如富以其鄰注云處得尊位不疑於二來而不距二牽己攣不爲專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也象曰有孚攣如不獨富也疏正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來己又攣攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭

非義類富以其鄰者五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋攣如之義所以攣攣於二者以其不獨自專固於富欲分與二也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶注云處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也注云夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻疏正義曰既雨既處者九三欲進己能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯爲陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既

雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌必見戰伐故征凶也　注處小畜至征凶正義曰處小畜之極能畜者也若已處小畜盛極是閉畜者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被上九所固不獲亨通故既雨也　注夫處至征之輻正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮之善畜故其畜小也猶不肯為坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固是不可得盡陵也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四

爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻棄九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者與之有輻可以征行九三爻有征義今與輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷉兌下乾上　履虎尾不咥人亨　疏　正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齧於人此假物之象以喻人事　彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨　注云凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨　剛中正履帝位而不疚光明也　注云言五之德　疏　正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所

見害是以履虎尾不咥害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所釋也　象曰上天下澤履君子以辯上下定民志　疏　正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定為一體故也　初九素履往无咎　注云處履

之初為履之始履道惡華故素乃无咎處履以素何往不從必獨行其願物无犯也象曰素履之往獨行願也疏正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華己獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也九二履道坦坦幽人貞吉注云履道尚謙不憙處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉象曰幽人貞吉中不自亂也疏正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事注履道至其吉正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為禮故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也注幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故在幽也謙而得中是貞正也在幽能行此正故曰宜其吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不脩所履欲以陵武於人為于大君行未能免於凶而志存于王頑之甚也象曰眇能視不足以有明也

跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也疏正義曰眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐猶如跛足自為能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥齧於人所以凶也武人為于大君者行此威武加陵於人欲自為於大君以六三之微欲行九五之志頑愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者[illegible]居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人為于大君所以陵武加人欲為大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也九四履虎尾愬愬終吉注云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也疏正義曰履虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也九五夬履貞厲注云得位處尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處實是以危象曰夬履貞厲位正當也疏正義曰夬履者夬決也得位處尊以剛決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲

以位居此地故也上九視履考祥其旋元吉注云禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也象曰元吉在上大有慶也疏正義曰視履考祥者祥謂徵祥上九處履之極履道已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之徵祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

☷☰乾下坤上泰小往大來吉亨疏正義曰小往大來吉亨者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也疏正義曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名爲泰也所以得名爲泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大來吉亨也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注云泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也疏正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言后也初九拔茅茹以其彙征吉注云茅之爲物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從若茅茹也上順而應不爲違距進皆得志故以其類征吉象曰拔茅征吉志在外也疏正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注云體健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五

象曰包荒得尚于中行以光大也

疏 正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰能包含荒穢之物故云包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所踈遠棄遺於物亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无朋也故云朋亡也得尚於中行者中行謂六五也中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

注云乾本上也坤本下也而得泰者降與外也而三處天地之際將復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也

象曰无往不復天地際也

注云天地將各分復之際

疏 正義曰无平不陂者九三處天地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天體將上地體將下故往者將復平者將陂

注乾本至有福也 正義曰將復其所處者以泰卦乾體在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於食有福以信義自明故飲食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

注云乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

疏 正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝

乙歸妹以祉元吉注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降
身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之
宜故元吉也　象曰以祉元吉中以行願也疏正義曰帝乙歸妹者
女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義者唯帝乙歸嫁
于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之也以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡
夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元
吉也　注婦人謂嫁曰歸正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也　上六城復于
隍勿用師自邑告命貞吝注云居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不
上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也
象曰城復于隍其命亂也疏正義曰城復于隍者居泰上極各反所應
泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之爲體由
基土陪扶乃得爲城今下不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之爲體由臣之輔翼今上下
不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也
自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者
釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于
隍故云其命亂也　注卑道崩也正義曰卑道向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來疏正義
曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消
故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小　彖
曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不
交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰
而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長
君子道消也疏正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其
志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也
內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外至剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順
各隨義爲文故此云剛柔不云健順　象曰天地不交否君子以儉德
辟難不可榮以祿疏正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以節
儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞
若據王者言之謂節儉爲德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也　初六拔茅
茹以其彙貞吉亨注云居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否
之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨　象曰拔茅貞吉
志在君也注云志在於君故不苟進疏正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動

動前則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以其其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事

六二包承小人吉大人否亨 注云居否之世而得其位用其至順包承於上小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨 象曰大人否亨不亂羣也 疏 正義曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人爲吉也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人否亨之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不亂羣故言不亂羣也

六三包羞 注云俱用小道以承其上而位不當所以包羞也 象曰包羞位不當也 疏 正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也

九四有命无咎疇離祉 注云夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也 象曰有命无咎志行也 疏 正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正而應於上故九四之命得无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 注云居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時己居尊位何可以安故心存將危乃得固也 象曰大人之吉位正當也 疏 正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道遏絕小人則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遏小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當遏絕小人得其吉 注居尊至得固也 正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之爲物其根衆也衆則牢固之義

上九傾否先否後喜 注云先傾後通故後喜也始以傾爲否後得通乃喜 象曰否終則傾何可長也 疏 正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

䷌ 離下乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞 疏 正義

曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寛廣无所不同用心无私處非近狭遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事 彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注云二爲同人之主同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰文明以健中正而應君子正也注云行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子爲能通天下之志注云君子以文明爲德疏正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也同人曰同人于野亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子之正道也故云君子正也若以威武而爲健邪僻而相應則非君子之正也唯君子爲能通天下之志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞注所以乃能至同人曰正義曰故特曰同人曰者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人曰同人于野亨今此同人之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以

六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也注君子以文明爲德正義曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明爲德也謂文理通明也 象曰天與火同人天體於上而火炎上同人之義也君子以類族辨物君子小人各得所同疏正義曰天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也 初九同人于門无咎居同人之始爲同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與爲咎 象曰出門同人又誰咎也疏正義曰同人于門者居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係吝出門逢人皆同則誰與爲過咎 六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道 象曰同人于宗吝道也疏正義曰同人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭也疏正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也故云安行也此假外物以明人事注居同至所行焉正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三相分別也欲乘其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也九四乘其墉弗克攻吉注云處上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯己攻三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉因而反則者也象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也疏正義曰乘其墉者履非其位與人鬬爭與三爭二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也九五同人先號咷而後笑大師克相遇注云彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也疏正義曰同人先號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四相伐而得克勝乃與二相遇故言相克也上九同人于郊无悔注云郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志象曰同人于郊志未得也注云凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也疏正義曰同人于郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必疏己不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭

訟故无悔吝也象曰同人于郊志未得者釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疎遠和同之志猶未得也注郊者至其志正義曰不獲同志者若彼此在內相同則獲其同志意也若已爲郊境之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也注凡處至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意求止上九一爻乃總論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之出无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀

六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣

周易注疏卷第三

周易注疏卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☰☲乾下離上　大有元亨　注云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣　疏　正義曰大有元亨者柔處尊位群陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有　注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨　注云德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨

疏　正義曰大有柔得尊位大中而上下應之者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨者釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨　注德應至元亨　正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无違也以有此諸事故大通而元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命　注云大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命

【疏】正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云天在火下而云火在天上者天體高明火又在上光是照耀之物而在於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義又爲揚善之理也 初九无交害匪咎艱則无咎 注云以夫剛健爲大有之始不能履中滿而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也 象曰大有初九无交害也 【疏】正義曰以夫剛健爲大有之始不能履中謙退雖无交切之害久必有凶其欲匪咎能自艱難其志則得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也 注以夫至无咎也正義曰不能履中滿而不溢者以不在二位是不能履中在大有之初是盈滿身行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢 九二大車以載 注云任重而不危 有攸往无咎 注云健不違中爲五所任任重不危致遠不泥故可以往而无咎也 象曰大車以載積中不敗也 【疏】正義曰大車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也注任重而不危正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾危也 九三公用亨于天子小人弗克 注云處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也 象曰公用亨于天子小人害也 【疏】正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五爲王位三既與之同功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人德劣不能勝其位必致禍害故云小人不克也注處大至可待也正義曰與五同功者繫辭云三與五同功此云與五同功謂五爲王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉 九四匪其彭无咎 注云既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其爲懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也 象曰匪其彭无咎明辯晢也 注云明辯才也 【疏】正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也象曰明辯晢也者釋匪其彭无咎之義明猶才也九四所以能去其旁之九三者由九四才性辯而晢知能斟酌事宜故云明辯晢也 六五厥孚交如威如吉 注云居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也 【疏】正義曰六五厥孚交如者厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以中无私於物上下應之故

其誠信物來交接故云厥孚交如也威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所爲之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也象曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所以威如得吉者以己不私於物唯行簡易无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之吉无不利注云大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而己獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉

象曰大有上吉自天祐也

疏 正義曰釋所以大有上九而得吉者以有三德從天已下悉皆祐之故云自天祐之 注大有至具焉 正義曰不累於位志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有爲累也既居无位之地不以富有縈心是不繫累於位既能清靜高絜是慕尚賢之行也爻有三德者五爲信德而已履焉履信之謂是一也以剛乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三也爻有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助道也

䷎ 艮下坤上 謙亨君子有終

疏 正義曰謙者屈躬以下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙爲諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既爲謙退何可爲之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明之也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

疏 正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮爲陽卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月

盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者
益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人
道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而
更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君
子之終也**象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平**
施注云多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也 疏 正義曰裒多者君子
若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得
謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也

稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云
稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者
意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也 注多者至不失平 正
義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多
而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以
為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是
施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下
考其謙之多少皆因其多少而施與之也**初六謙謙君子用涉大川吉**

注云處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也**象曰謙謙君子**
卑以自牧也注云牧養也 疏 正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此
涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其
德也**六二鳴謙貞吉**注云鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉**象曰鳴謙**
貞吉中心得也 疏 正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴
謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也**九三勞**
謙君子有終吉注云處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居
謙之世何可安尊上承下綏勞謙匪解是以吉也**象曰勞謙君子萬民服**
也 疏 正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於
謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下群陰象萬民皆來歸服事須
引接故疲勞也**六四无不利撝謙**注云處三之上而用謙焉則是自上下下之義也承
五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也**象曰无**
不利撝謙不違則也 疏 正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上
下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆謙不違
則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也**六五不**
富以其鄰利用侵伐无不利注云居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰

也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也 象曰利用侵伐征不服也 疏 正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也 上六鳴謙利用行師征邑國 最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已 象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉 疏

正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在外興行軍師征國邑也 注夫吉凶至信矣哉正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

☷☳ 坤下震上 豫利建侯行師 疏 正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也 彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 疏 正義曰豫剛應

而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也

凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時尋卦之名則其意具盡中聞更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有爲之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更无餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 疏 正義曰案諸卦之象或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶 注云處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也 疏 正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故爲凶也

六二介于石不終日貞吉 注云處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故

不改其操介如石焉不終日明矣象曰不終日貞吉以中正也疏正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不謟下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也六三盱豫悔遲有悔注云居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣象曰盱豫有悔位不當也疏正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔

吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也九四由豫大有得勿疑朋盍簪注云處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也象曰由豫大有得志大行也疏正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰群朋合聚而疾來也

象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也六五貞疾恒不死注云四以剛動為豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也疏正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎注云處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎象曰冥豫在上何可

長也疏正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也

☱☳震下兌上隨元亨利貞无咎疏正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍別其革卦已日乃孚有四德若不已日乃孚則无四德與乾坤屯臨无妄隨其義又別若當卦之時其卦雖美未有四德若行此[illegible]

方得在後始致四德者於卦則不言其德也若啟秦及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大略亦然也　彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 注云震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉 疏 正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也大亨貞无咎而天

易注疏四　十四

下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也 注云震剛至矣哉 正義曰爲隨而不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不爲利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前

而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉　象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 注云澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也 疏 正義曰說卦云動說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息 初九官有渝貞吉出門交有功 注云居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者故官有渝變不失正也出門无違何所失哉 象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 疏 正義曰官有渝者官謂執掌之職人

易注疏四　十五　刘昭

心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也 注云居隨至失哉 正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜　六二係小子失丈夫 注云陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也 象曰係小子弗兼與也 疏 正義

曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三 係丈夫失小子隨有求得利居貞 注云陰之為物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也

象曰係丈夫志舍下也 注云下謂初也

疏 正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者

三欲往隨於四四亦更无他應己往隨於四四不能逆己是三之所隨有求而皆得也利居貞者己非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係丈夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也 注云陰之至小子也 正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明 事餘无義也

九四 隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 注云處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

疏 正義曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義九既能著信在于正道是明立其功故无咎也

九五 孚于嘉吉 注云履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

疏 正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠信故獲美善之吉也

上六 拘係之乃從維之王用亨于西山 注云隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隔也處西方而為不從故王用通于西山

象曰拘係之上窮也 注云處于上極故窮也

疏 正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山令有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

䷑ 巽下艮上 **蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日** **疏**

正義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

彖曰蠱剛上而柔下 注云上剛可以斷制下柔可以施令 巽而止蠱 注云既巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有爲也 蠱元亨而天下治也 注云有爲而大亨非天下治而何也 利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也 注云蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德脩業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也 疏 正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有爲之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春爲始象天之行故云天行也 注蠱者至四時也 正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營爲所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首故以創造之令謂之爲甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非尊謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德 注云蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也 疏 正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養已德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 注云處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉 象曰幹父之蠱意承考也 注云幹事之首時有損益不可盡承故意承而已 疏 正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父没稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

九二幹母之蠱不可貞 注云居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既

幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也象曰幹母之蠱得中道也疏正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎注云以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也疏正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也六四裕父之蠱往見吝注云體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也疏正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也六五幹父之蠱用譽注云以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也注云以柔處中不任威力也疏正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰幹父用譽承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也上九不事王侯高尚其事注云最處事上而不累於位不事王侯高尚其事也象曰不事王侯志可則也疏正義曰不事王侯高尚其事者最處事上不復以世事爲心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰不事王侯志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶疏正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也注云陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義至于八月有凶消不久也注云八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶疏正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也注八月至有凶正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦

之時故以臨卦建丑而至否卦建申爲八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注云相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也疏正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨貞吉注云咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而已應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也

象曰咸臨貞吉志行正也疏正義曰咸臨貞吉者咸感也有應於四感之而臨志行得

正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是己之志意行而歸正也

九二咸臨吉无不利注云有應在五感以臨者也剛勝則柔危以而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也

象曰咸臨吉无不利未順命也疏正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也

六三甘臨无攸利既憂之无咎注云甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故咎不長

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也疏正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎注云處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

象曰至臨无咎位當也疏正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而爲臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者

釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不爲邪位當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉注云處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也疏正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知爲臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎注云處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦爲德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰敦臨之吉志在内也【疏】正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而爲臨志在助賢以敦爲德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎也象曰敦臨之吉志在内者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於内之二陽意在助賢故得吉也

䷓坤下巽上　觀盥而不薦有孚顒若　注云王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也【疏】正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若　注王道至顒若也正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若爲語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也　象曰大觀在上　注云下賤而上貴也　順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣　注云統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時

不忒不見聖人使百姓而百姓自服也【疏】正義曰大觀在上者謂大爲在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者此釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所爲不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不爲而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣　象曰風行地上觀先王以省方觀民設教【疏】正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所爲故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝　注云處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎　象曰初六童觀小人道也【疏】正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而已无所能爲於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也

六

二闚觀利女貞注云處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也象曰闚觀女貞亦可醜也疏正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所爲之事也注處在至可醜也正義曰猶有應焉不爲全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之爲應則微有開發不爲全是童蒙如初六也故能闚而外觀此童觀闚觀皆讀爲去聲也六三觀我生進退注云居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也象曰觀我生進退未失道也注云處進退之時以觀進退之幾未失道也疏正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不爲童觀近則未爲觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道爲生也六四觀國之光利用賓于王注云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也象曰觀國之光尚賓也疏正義曰觀國之光利用賓于王者最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚爲王賓也九五觀我生君子无咎注云居於尊位爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在余一人君子風著已乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也疏正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也上九觀其生君子无咎注云觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也象曰觀其生志未平也注云特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未平也疏正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也爲天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也注觀我至動出也正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆爲動出故於卦末注總明之也

䷔震下離上噬嗑亨利用獄注云噬齧也嗑合也凡物之不親由有閒也物之不齊由有過也有閒與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以爲義

以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也 **彖曰頤中有物曰噬嗑** 注云頤中有物齧而合之噬嗑之義也 **噬嗑而亨** 注云有物有閒不齧不合无由亨也 **剛柔分動而明雷電合而章** 注云剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義 **柔得中而上行雖不當位利用獄也** 注云謂五也能爲齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也 疏 正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不爲例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之爲體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也 注剛柔至之義 正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也 注謂五至用獄也 正義曰凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦彖云地道卑而上行坤體在上故總云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減三而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也 **象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法** 疏 正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也 **初九屨校滅趾无咎** 注云居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也 **象曰屨校滅趾不行也** 注云過止於此 疏 正義曰屨校滅趾者屨謂著而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足爲懲誡故不復重犯故校之在足已没其趾桎其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅没其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎 注云噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也 疏 正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 注云處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也 疏 正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失正刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 注云雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞之吉未足以盡通理之道也

象曰利艱貞吉未光也 疏 正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 注云乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也 疏 正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

上九何校滅耳凶 注云處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚焉

象曰何校滅耳聰不明也 注云聰不明故不慮惡積至于不可解也 疏 正義曰何校滅耳凶者何謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何擔枷械滅沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象云聰不明也 注處罰至甚焉 正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罪非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往 疏 正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不

能大有所從故云小利有攸往也彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注云剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來文剛故小利有攸往天文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文也注云止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注云解天之文則時變可知也解人之文則化成可為也疏正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文

相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下

也注坤之上六至之義也正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以己九二上居坤極坤性柔順不為物首故以己上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注云處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒注云在賁之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車而徒義弗乘也疏正義曰賁其趾舍車而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就輿乘是以義不肯乘故象云義弗乘也六二賁其須注云得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也象曰賁其須與上興也疏正義曰賁其須者須是上附於面六二常上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也九三賁如

濡如永貞吉　注云處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也　象曰永貞之吉終莫之陵也　疏正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　注云有應在初而閡於三爲已寇難二志相感不獲通亨欲靜則欵初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也　象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也　疏正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三爲已難故已猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三爲已寇害乃得與初爲婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初爲應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃爲婚媾則終无尤過若犯寇難而爲婚媾則終有尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉　注云處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉　象曰六五之吉有喜也　疏正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位爲飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也　注處得至終吉也　正義曰爲飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五爲飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不靡費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多爲此解但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論爲國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故爲此解耳

上九白賁无咎　注云處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白爲飾而无患憂得志者也　象曰白賁无咎上得志也　疏正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

☶☷ 坤下艮上　剝不利有攸往　疏正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛

陽剝落故稱剝也小人既長故不利有攸往也彖曰剝剝也柔變剛也不
利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消
息盈虛天行也注云坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也
強亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也疏正義曰剝剝也者釋剝卦
名爲剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之
意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災
故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止
約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之

觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通逆物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息
之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若
值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天
氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注坤順至所尚也正義曰非君子之所尚者不逐
時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也象曰
山附於地剝上以厚下安宅注云厚下者牀不見剝也安宅者物不失
處也厚下安宅治剝之道也疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故
云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之爲義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

防於剝也初六剝牀以足蔑貞凶注云牀者人之所以安也剝牀以足猶云
剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰
剝牀以足以滅下也疏正義曰剝牀以足者人之所以安處也在牀
剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅
則以侵削其貞正所以凶也象曰剝牀以足以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今
剝牀之足是盡滅於下也六二剝牀以辨蔑貞凶注云蔑猶甚極之辭也辨
者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德物所棄也
象曰剝牀以辨未有與也疏正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下

牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落侵上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者
蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長
此陰柔削其正道以此爲德則物之所棄故象云未有與也言无人與助之也注蔑猶至所棄也
正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微
蔑物之見削則微蔑也故以蔑爲削稍近於牀轉欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剝道既至
於辨在牀體下畔之閒是將欲及牀故云轉欲滅物之所處也六三剝之无咎注云
與上爲應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下
也注云三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也疏正義曰六三與上九爲應雖在剝

剥陽之時獨能與陽相應雖失位處剥而无咎也象曰剥之无咎失上下者釋所以无咎之義上下群陰皆悉剥陽也己獨能違失上下之情而往應之所以无咎也　六四剥牀以膚凶　注云初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道浸長牀既剥盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶　象曰剥牀以膚切近災也　疏　正義曰剥牀以膚者四道浸長剥牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也　六五貫魚以宮人寵无不利　注云處剥之時居得尊位為剥之主者也剥之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也　象曰以宮人寵終无尤也

疏　正義曰貫魚以宮人寵者處得尊位為剥之主剥之為害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也　上九碩果不食君子得輿小人剥廬　注云處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剥下所庇也　象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

疏　正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剥落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剥徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剥廬終不可用者言小人處此位為君剥徹民之廬舍此小人終不可用為君也

周易注疏卷第四

周易注疏卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

☳☷震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往【疏】正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注云入則為反出則剛長故无疾疾猶病也朋來无咎注云朋謂陽也反復其道七日來復注云陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也注云以天之行反覆不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也注云往則小人道消也復其見天地之心乎注云復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣【疏】正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾　注陽氣至凡七日　正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者

欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也 注復

者至具存矣正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜為其本動為其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有為心則異類未獲具存者凡以无為心則物我齊致

親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

注云方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

疏正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息為主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義

注方事至无事也正義曰方事者恐方是四方境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉

注云最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也

象曰不遠之復以脩身也

疏正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以脩身者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉

注云得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既

處中位親仁善鄰復之休也

象曰休復之吉以下仁也

疏正義曰休復吉者得位處中最比於初陽為仁行己在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

注云頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已失復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保

象曰頻復之厲義无咎也

疏正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

注頻頻至難保正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而

衆則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也六四中行獨復注云四上下各有二陰而處厥中復得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也疏正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也六五敦復无悔注云居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象曰敦復无悔中以自考也疏正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復旣能履中又能自考成其行旣居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處

中能自考成其身故无悔也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注云最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斷勢也雖復十年脩之猶未能征也象曰迷復之凶反君道也疏正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲旣凶故用之行師必无克勝惟終有大敗也以其國君凶者以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往疏正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物旣无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也彖曰无妄剛自外來而爲主於內注云謂震也動而健注云震動而乾健也剛中而應注云謂五也大亨以正天之命也注云剛自外來而爲主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可犯

乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注云匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉疏正義曰剛自外來而爲主於內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲王於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也旣是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往

之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉若身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也　注剛自至攸往也正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成　注匪正至竟矣哉正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄注云與辭也猶皆也天下雷行物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物注云茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也疏正義曰天下雷行者雷是

威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉注云體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也疏正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注云不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往象曰不耕穫未富也疏正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱為己事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注云以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以

為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乘臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行唱始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災罰故曰邑人之災也象曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

九四可貞无咎注云處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也象曰可貞无咎固有

之也疏正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之也者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注云居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也注云藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也疏正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若己之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利注云處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之行窮之災也疏正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

䷙乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川疏正義曰謂之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德注云凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛健篤實也剛上而尚賢注云謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也能止健大正也注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也注云有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也疏正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也煇光日新其德者以其剛健篤實之故故能煇耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有煇光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有

大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也　注凡物至篤實也正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所爲日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也　注謂上至之謂也正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既見乾來而不距逆是向賢之義也　注有大畜至大川也正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止

之非夫大正未之能也則是今論艮體明知向賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也　象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德　注云物之可畜於懷令德不散盡於此也　疏　正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也　注物之至於此也正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也　初九有厲利已　注云四乃畜己未可犯也故進則有厲已則利也　象曰有厲利已不犯災也　注云處健之始未果其健者故能利已　疏　正義曰有厲利已者初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也　九二輿說輹　注云五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不爲淜河死而无悔遇難能止故无尤也　象曰輿說輹中无尤也　疏　正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯五若遇斯而進則輿說其輻車破敗也以其居中能遇難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說輻亦假象以明人事也　九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　注云凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以

升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之乎通路不憂險厄故利艱貞也閑閡也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿衛遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也　象曰利有攸往上合志也　疏　正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可况艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也　六四童牛之牿元吉　注云處艮之始履得其位能止

健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑鋭之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜也疏正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也六五豶豕之牙吉注云豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象曰六五之吉有慶也疏正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽以豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也　注豕牙至有慶也　正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之為除爾雅無訓案爾雅云豶大防則豶是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也上九何天之衢亨注云處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也象曰何天之衢道大行也疏正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚震下艮上頤貞吉觀頤自求口實疏正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉疏正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此舉之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜六人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注云言語飲食猶慎而節之而況其餘乎疏正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也初九

舍爾靈龜觀我朵頤凶注云朵頤者嚼也以陽處下而爲動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朵頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朵頤亦不足貴也疏正義曰舍爾靈龜觀我朵頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朵頤謂朵動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而爲動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注朵頤至甚焉正義曰朵頤者嚼也者朵是動義如手之捉物謂之朵也今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道

德弘大則己能養物是物由己養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也六二顚頤拂經于丘頤征凶注云養下曰顚拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顚頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶象曰六二征凶行失類也注云類皆上養而二處下養初疏正義曰顚倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顚頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經於丘也頤征凶者征行也若以此而

養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注云履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而爲此行十年見棄者也立行於斯无施而利象曰十年勿用道大悖也疏正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也爲行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎注云體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰

顚頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤爻之貴斯爲盛矣象曰顚頤之吉上施光也疏正義曰顚頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顚頤養下則得吉而无咎也象曰顚頤之吉上施光者釋顚頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顚頤則爲凶六四顚頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又

應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也注體屬至為盛矣正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

六五拂經居貞吉不可涉大川注云以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也

象曰居貞之吉順以從上也【疏】正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川

注云以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也

象曰由頤厲吉大有慶也【疏】正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者為衆陰之主不可瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

䷛ 巽下兌上　大過注云音相過之過　棟橈利有攸往亨【疏】正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者無遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也注音相過之過正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過大者過也注云大者乃能過也　棟橈本末弱也注云初為本而上為末也　剛過而中注云謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也　巽而說行注云巽而說行以此救難難乃濟　利有攸往乃亨注云危而弗持則將安用故往乃亨　大過之時大矣哉注云是君子有為之時也【疏】正義曰大過大者過也者釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注云此所以為大過非凡所及也【疏】正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木

是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注云以柔處下過而可以无咎其唯愼乎

象曰藉用白茅柔在下也疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹愼薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹愼如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注云稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少

妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而至壯以至壯輔至衰應斯義也

象曰老夫女妻過以相與也疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少女爲妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長

是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言注稊者至斯義也正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯

也其實不然也

九三棟橈凶注云居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也

象曰棟橈之凶不可以有輔也疏正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝注云體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也者釋棟隆之吉以

其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈何得云不被橈乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱爲本榱爲末觀此象辭是足見其義故子産云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也 九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 注云處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 疏 正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已 拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也 注處得至可醜也 正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也 上六過涉滅頂凶无咎 注云處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也 象曰過涉之凶不可咎也 注云雖凶无咎不害義也 疏 正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

䷜ 坎下坎上 習坎 注云坎險陷之名也習謂便習之 有孚維心亨 注云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也 行有尚 注云內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也 疏 正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎爲險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也 注剛正至亨者也 正義曰剛正在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以

陽在於內陽能開通故維其在心之亨也注內亨至有尚也正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也

彖曰習坎重險也注云坎以險為用故特名曰重險言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信注云險陗之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注云便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也注云不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也注云有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國注云國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉注云非用之常用有時也

【疏】正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎亦有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升為險也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉　注言習至重險也正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義、注險陗至之謂也正義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻㵎谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也　注非用至有時也正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎注云重險懸絕故水洊至也不以坎為隔絕相仍而至習乎坎也君子以常德行習教事注云至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

【疏】正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難為困常守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶注云習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也【疏】正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習爲險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得 注云履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得也 象曰求小得未出中也【疏】正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以爲大援故云求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 注云既履非其位而又處兩坎之閒出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已 象曰來之坎坎終无功也【疏】正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 注云處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也 象曰樽酒簋貳剛柔際也 注云剛柔相比而相親焉際之謂也【疏】正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而爲禮也

九五坎不盈祗既平无咎 注云爲坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也爲坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也 象曰坎不盈中未大也【疏】正義曰坎不盈者爲坎之主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祗既平无咎者祗辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 注云險陗之極不可外也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也 象曰上六失道凶三歲也【疏】正義曰係用徽纆寘於叢棘者險之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險峭之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩寘於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶

也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

☲☲離下離上　離利貞亨注云離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也畜牝牛吉注云柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也疏正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛

健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須內順外強而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也注離之至貞亨也正義曰離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正注柔處至牝牛也正義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用為善故云外強內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也彖曰離麗也注云麗猶著也各得所著之宜日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注云柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六

五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例象曰明兩作離大人以繼明照于四方注云繼謂不絕也明照相繼不絕曠也疏正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二離故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽

也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也初九履錯然敬之无咎注云錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也象曰履錯之敬以辟咎也疏正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也注錯然至其咎也正義曰錯然者警慎之貌者錯是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也六二黃離元吉注云居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黃離元吉也象曰黃離元吉得中道也疏正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注云嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也象曰日昃之離何可久也疏正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶者時既老耋當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至於大耋老耋而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如注云處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也象曰突如其來如无所容也疏正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昏四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉注云履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也象曰六五之吉離王公也疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注云離麗也各得安其所麗謂之離處離

第1冊 續修四庫全書 第26 版正內

之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也疏正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷第五

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉疏正義曰先儒以易之舊題分自此已上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦寔人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注云是以亨也止而說注云故利貞也男下女注云取女吉也是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生 注云二氣相與乃化生也 聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 注云天地萬物之情見於所感也凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也 疏 正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚

姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者以第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣也

象曰山上有澤咸君子以虛受人 注云以虛受人物乃感應 疏 正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以爲咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇 注云處咸之初爲感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜

象曰咸其拇志在外也 注云四屬外卦 疏 正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也注如其本實未至傷靜正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

六二咸其腓凶居吉 注云咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉

象曰雖

凶居吉順不害也 注云陰而爲居順之道也不躁而居順不害也 疏 正義曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也 注腓體動躁者也正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

九三咸其股執其隨往吝 注云股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也 疏 正義曰咸其股執其隨往

處者九三處二之上轉高至股股之為體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注云處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也

象曰貞吉悔亡未感害也注云未感於害故可正之得悔亡也憧憧往來未光大也

疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢无悔注云脢者心之上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故无悔而已

象曰咸其脢志末也

疏正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中為心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心為深過心則謂之淺末矣注脢者至而已正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔頰舌注云咸道轉末故在口舌言語而已

象曰咸其輔頰舌滕口說也注云輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也

疏正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕

徒登反滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

䷟巽下震上恒亨无咎利貞注云恒而亨以濟三事也恒之為道亨乃无咎也恒通无咎乃利正也

利有攸往注云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往也

疏正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也注恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先

儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長**彖曰恒久也剛上而柔下**注云剛尊柔卑得其序也**雷風相與**注云長陽長陰能相成也**巽而動**注云動无違也**剛柔皆應**注云不孤媲也**恒**注云皆可久之道**恒亨无咎利貞久於其道也**注云道得所久則常通无咎而利正也**天地之道**

恒久而不已也注云得其所久故不已也**利有攸往終則有始也**注云得其常道故終則復始往无窮極**日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成**注云言各得其所恒故皆能長久**觀其所恒而天地萬物之情可見矣**注云天地萬物之情見於所恒也

疏正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲義剛上而柔下者既訓恒爲久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦爲恒恒亨无咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已也者將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以爲利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者總結恒義也　注剛尊柔卑得其序也正義曰咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也　注長陽長陰能相成也正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也　注不孤媲也正義曰媲配也

象曰雷風恒注云長陽長陰合而相與可久之道也**君子以立不易方**注云得其所久故不易也

疏正義曰雷風相與爲恒已如彖釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恒

貞凶无攸利注云處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘縕漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恒凶正害德无施而利也象曰浚恒之凶始求深也疏正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深爲恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也注始求深者乎正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也九二悔亡注云雖失其位恒位於中可以消悔也象曰九二悔亡能久中也疏正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也九三不恒其德或承之羞貞吝注云處三陽之中居下體

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也象曰不恒其德无所容也疏正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也注中不在體至不可致詰正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅九四田无禽注云恒於非位雖勞无獲也象曰久非其位安得禽也疏正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶注云居得尊位爲恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在

巽爲婦五係於二故曰從婦凶也上六振恒凶注云夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恒无施而得也象曰振恒在上大无功也疏正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰夫无功也

䷠艮下乾上遯亨小利貞疏正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞彖曰遯亨遯而亨也注遯

遯之爲義遯乃通也剛當位而應與時行也注云謂五也以剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也小利貞浸而長也注云陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也遯之時義大矣哉疏正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之交釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉象曰天下有山遯注云天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴疏正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴注天下有山陰長之象正義曰積陽爲天積陰爲地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象初六遯尾厲勿用有攸往注云遯之爲義辟內而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也象曰遯尾之厲不往何災也疏正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之爲後也逃遯之世宜遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也六二執之用黃牛之革莫之勝說注云居內處中爲遯之主物皆遯己何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解象曰執用黃牛固志也疏正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄己而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝己解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去己也九三係遯有疾厲畜臣妾吉注云在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之爲義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也疏正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之爲義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋

此係遯之人以畜臣妾吉明其不可為大事也九四好遯君子吉小人否注云處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也象曰君子好遯小人否也注云音臧否之否疏正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也注音臧否之否正義曰嫌讀為圯故音之也九五嘉遯貞吉注云遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也象曰嘉遯貞吉以正志也疏正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉

也象曰以正志者小人應命不敢為邪是五能正二之志故成遯之美也上九肥遯无不利注云最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也象曰肥遯无不利无所疑也疏正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注矰繳不能及正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

䷡乾下震上大壯利貞疏正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也彖曰大壯大者壯也注云大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注云天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣疏正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也注大者獲正故利貞也正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也象曰雷在天上大壯注云剛以動也

君子以非禮弗履注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也疏正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也初九壯于趾征凶有孚注云夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也注云言其信窮疏正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也九二貞吉注云居得中位以陽居陰

履謙不亢是以貞吉象曰九二貞吉以中也【疏】正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角注云處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子用之以爲羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎象曰小人用壯君子罔也【疏】正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以爲壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之爲羅罔於己故曰君子用罔以壯爲正其正必危故云貞厲也以此爲正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以爲

壯者即是君子所以爲羅罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹注云下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也己得其壯而上陰不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也象曰藩決不羸尚往也【疏】正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言己不失其壯庶幾可以往也六五喪羊于易无悔注云居於大壯以陽處陽猶不免咎而況

以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易象曰喪羊于易位不當也【疏】正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯群陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不爲違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也注羊壯也至无悔正義曰羊剛很之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應己剛長則侵陰爲己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

預防而莊氏云經止一言喪羊而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛楯竊謂莊氏此言全不識注意上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注云有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也【疏】正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欽之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志

不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非爲善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢離上坤下 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 疏 正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行 注云凡言上行者所之在貴也 是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 注云康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也 疏 正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也 注以訟至三接也 正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 注云以順著明自顯之道 疏 正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明正注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於內乃得明也准此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭之昭周氏等爲照之照非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 注云處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕之然後无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 注云未得履位未受命也 疏 正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寬也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 注云進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也脩德以斯闇乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

象

曰受茲介福以中正也疏正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王母注鳴鶴在陰則其子和之正義曰此王用中孚九二爻辭也六三衆允悔亡注云處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也疏正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡象曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進己應於上志在上行故能與衆同信也九四晉如鼫鼠貞厲注云履非其位上承

於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也象曰鼫鼠貞厲位不當也疏正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯爲進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也注進如鼫鼠无所守也正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以爲雀鼠案王以爲无所守蓋五伎者當之六五悔亡失得勿恤往吉无不利注云柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利象曰失得勿恤往有慶也疏正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰爲明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝注云處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯爲正亦以賤矣象曰維用伐邑道未光也疏正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進

其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣離下坤上明夷利艱貞疏正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之疏正義曰明

入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不爲邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆注云莅衆顯明蔽僞百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆用晦而明注云藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也【疏】正義曰莅衆顯明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言注云明夷之主在於上六上六爲至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也【疏】正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行飢不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子辟難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉注云夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也

象曰六二之吉順以則也注云順之以則故不見疑【疏】正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不爲闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞注云處下體之上居文明之極上爲至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也注云去闇主也【疏】正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其

大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注云左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而已能不逆忤也

象曰入于左腹獲心意也

疏正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞注云最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能没明不可息正不憂危故利貞也

象曰箕子之貞明不可息也

疏正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能没明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地注云處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

疏正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

☲☴離下巽上家人利女貞注云家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已

疏正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既脩家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

彖曰家人女正位乎內注云謂二也男正位乎外注云謂五也家人之義以內為本故先說女也男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

疏正義曰女正位乎內男正謂乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人

之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此數美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自火出家人注云由內以相成熾也君子以言有物而

行有恒注云家人之道脩於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身无擇行疏正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以為之誡言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡注云凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必以閑有家然後悔亡也故象曰閑有家志未變也疏正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也

六二无攸遂在中饋貞吉注云居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉象曰六二之吉順以巽也疏正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順為常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注云以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也疏正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也

六四富家大吉注云能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也疏正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也

九五王假有家勿恤吉注云假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉象曰王假有家交相愛也疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也

上九

有孚威如終吉注云處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也疏正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬已反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

䷥兌下離上睽小事吉疏正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注云事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注云睽離之時非小人之所能用也疏正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此二德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤睽君子以同而異注云同於通理異於職事疏正義曰上火下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注云處睽之初居下體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也象曰見惡人以辟咎也疏正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢

必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无據可恃若操顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也**九二遇主于巷无咎**注云處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也**象曰遇主于巷未失道也**疏正義曰遇主於巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也**六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有**

終注云凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助**象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也**疏正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相得其爲人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故與被曳遇剛者由遇上九之剛所以有終也**九四睽孤遇元夫交孚厲无咎**注云无應獨處五自應二三與己睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而己失位比於三五皆與己乖處无所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎**象曰交孚无咎志行也**疏正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也**六五悔亡厥宗噬膚往何咎**注云非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必合也**象曰厥宗噬膚往有慶也**疏正義曰悔

亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也**上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉**注云處睽之極睽道未通故曰睽孤己居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不

失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和群疑亡也**象曰遇雨之吉群疑亡也**疏正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下己告炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剌其應故謂四爲寇睽志既通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑并消釋矣故曰群疑亡也　注睽詭譎怪道將爲一　正義曰莊子内篇齊物論曰无物不然无物不可故爲舉筳與楹厲與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫筳横而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱横好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通爲一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通爲一得性則同王輔嗣用此文而改通爲將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章不必與本義同也

䷦艮下坎上**蹇利西南不利東北**注云西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮**利見大人**注云往則濟也**貞吉**注云爻皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎疏正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱爲蹇利西南不利東北者西南地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也**彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉**注云蹇難之時非小人之所能用也疏正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其内止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也**象曰山上有水蹇**注云山上有水蹇難之象**君子以反身脩德**注云除難莫若反身脩德疏

正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇來譽 注云處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

象曰往蹇來譽宜待也 疏 正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 注云處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也 疏 正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇來反 注云進則入險來則得位故曰往蹇來反爲下卦之主是內之所恃也

象曰往蹇來反內喜之也 疏 正義曰往蹇來反者九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

六四往蹇來連 注云往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也

象曰往蹇來連當位實也 疏 正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也

九五大蹇朋來 注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也

象曰大蹇朋來以中節也 疏 正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也 注同志者集而至矣正義曰此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

上六往蹇來碩吉利見大人 注云往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也

象曰往蹇來碩志在內也 注云有應在內往之則失來則志獲志在內也

利見大人以從貴也 疏 正義曰碩大也上六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得

之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以險從陽故云以從貴也

☳☵ 坎下震上 **解利西南** 注云西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也 **无所往其來復吉有攸往夙吉** 注云未有善於解難而述於處安也解之為義解難而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速為吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也 疏 正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誠其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者格氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也 **彖曰解險以動動而免乎險解** 注云動乎險外故謂之免免險則解故謂之解 **解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼** 注云天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也 **解之時大矣哉** 注云无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義 疏 正義曰解險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免脫於險所以爲解也解利西南往得衆者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於衆所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉 **象曰雷雨作解君子以赦過宥罪** 疏 正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也 **初六无咎** 注云解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也 **象曰剛柔之際義无咎也** 注云或有過咎非其理也義猶理也 疏 正義曰天險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也注或有過咎非其理也正義曰或本无此八字 **九二田獲三狐得黃矢貞吉** 注云狐者隱伏之物也剛中而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者

也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也　象曰九二貞吉得中道也　疏　正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝　注云處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也　象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　疏　正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇雖由己之招非是他人致此過咎故云又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚　注云失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣　象曰解而拇未當位也　疏　正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人　注云居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也　象曰君子有解小人退也　疏　正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利　注云初爲四應二爲五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後擧故必獲之而无不利也　象曰公用射隼以解悖也　疏　正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林集於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後擧故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

周易注疏卷第六

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

敕撰

☶☱兑下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享疏正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂瀆而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言既吉而无咎則可以爲正准下王注彖辭云損下而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也彖曰損損下益上其道上行注云艮爲陽兑爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往注云損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有往物无距也曷之用注云曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋可用享注云二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時注云至約之道不可常也損剛益柔有時注云下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也損益盈虛與時偕行注云自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也疏正義曰損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳧足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也象曰山下有澤損注云山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲注云可損之善莫善忿欲也疏正義曰山下有澤損者澤在山下

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閑其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也初九已事遄往无咎酌損之注云損之爲道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也象曰已事遄往尚合志也注云尚合於志故速往也疏正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二復中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也象曰九二利貞中以爲志也疏正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也六三

三人行則損一人一人行則得其友注云損之爲道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰竝行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友二陰俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰竝己俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納己无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也六四損其疾使遄有喜无咎注云履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也象曰損其疾亦可喜也疏正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄往己以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎注速乃有喜有喜乃无咎也正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有夭益之咎也故曰有喜、无咎也六五或益之十朋之龜弗克違元吉注云以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也象曰六五元吉自上祐也疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家注云處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也象曰弗損益之大得志也疏正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

☳☴ 震下巽上 益利有攸往利涉大川 疏 正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川 彖曰益損上益下民說无疆 注云震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也 自上下下其道大光利有攸往中正有慶 注云五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉 利涉大川木道乃行 注云木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也 益動而巽日進无疆天施地生其益无方 注云損上益下 凡益之道與時偕行 注云益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也 疏 正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益揔結之故曰凡益之道與時偕行也 象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 注云遷善改過益莫大焉 疏 正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也 初九利用爲大作元吉无咎 注云處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也 象曰元吉

无咎下不厚事也注云時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也疏正義曰利用爲大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有其建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉注云以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象曰或益之自外來也疏正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來己自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也象曰益用凶事固有之也注云用施凶事乃得固有之也疏正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私已志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也注公者臣之極至用圭也正義曰告王者宜以文德變理使天下人寧不當恒以救凶用志福快也六四中行告公從利用爲依遷國注云居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也象曰告公從以益志也注云志得益也疏正義曰中行告公從利用爲依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也九五有孚惠心勿問元吉有

易注疏七　九　陳明

孚惠我德 注云得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 疏 正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我旣以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 注云處益之極過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也 象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也 疏 正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

☱☰ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 注云夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也 疏 正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 注云健而說則決而和矣 揚于王庭柔乘五剛也 注云剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭 孚號有厲其危乃光也 注云剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也 告自邑不利即戎所尚乃窮也 注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也 利有攸往剛長乃終也 注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也 疏 正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是决而不和其道窮矣行决所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌注云澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而决斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也疏正義曰澤上於天夬者夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此夬義威恩兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也初九壯于前趾往不勝爲咎注云居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也注云不勝之理在往前也疏正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謀於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也九二惕號莫夜有戎勿恤注云居健履中以斯決事能審己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也象曰有戎勿恤得中道也疏正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害己能審己度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎注云頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也象曰君子夬夬終无咎也疏正義曰壯于頄有凶者面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有愠无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有愠无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信注云下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斷而行凶可知

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也注云同於噬嗑滅耳之凶【疏】正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴很難移之物謂五也居尊當位為夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也注同於噬嗑滅耳之凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

九五莧陸夬夬中行无咎注云莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

象曰中行无咎中未光也【疏】正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之為義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位為夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以為光大也注莧陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸為一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子夏等也

上六无號終有凶注云處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也

象曰无號之凶終不可長也【疏】正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

䷫巽下乾上姤女壯勿用取女【疏】正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也

彖曰姤遇也柔遇剛也注云施之於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也注云正乃功成也剛遇中正天下大行也注云化乃大行也姤之時義大矣哉注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也【疏】正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之為體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之為義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者姤以一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之

女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉　注凡言至意謂者也正義曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深言乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也　**象曰天下有風姤后以施命誥四方**　疏　正義曰風行天下則无物不遇故為遇之象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也　**初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅**　注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也　**象曰繫于金柅柔道牽也**　疏　正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

柅者制動之主　正義曰柅之為物衆說不同王肅之徒皆為織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同　**九二包有魚无咎不利賓**　注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非為犯奪故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也　**象曰包有魚義不及賓也**　疏　正義曰包有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來為己之廚非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以為己惠義所不為故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也　**九三臀无膚其行次且厲无大咎**　注云處下體之極而二據於初不為己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也　**象曰其行次且行未牽也**　疏　正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不遇其時故致此危厲災非己招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也　**九四包无魚起凶**　注云二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也　**象曰无魚之凶遠民也**　疏　正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也

无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也 九五以杞包瓜含章有隕自天 注云杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也 象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 疏 正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五

中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也 注杞之爲物生於肥地者也 正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以爲今之枸杞也 上九姤其角吝无咎 注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也 象曰姤其角上窮吝也 疏 正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

䷬ 坤下兌上 萃亨 注云聚乃通也 王假有廟 注云假至也王以聚至有廟也 利見大人亨利貞 注云聚得大人乃得通而利正也 用大牲吉 注云全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也 利有攸往 疏 正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰則見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也 彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也 注云但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也 王假有廟致孝享也 注云全聚乃得致孝之享也 利見大人亨聚以正也 注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也 用大牲吉利有攸往順天命也 注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣 注云方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣 疏 正義曰萃聚者說萃名也順以說剛中而應故聚也者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違

於中應則強亢之德著何由得聚令順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞注云聚而无防則衆生心

疏正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也己爲正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

疏正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行疾不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也己爲正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也象曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴注云居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

象曰引吉无咎中未變也

疏正義曰引吉无咎者萃之爲體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴春祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注云履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也

象曰往无咎上巽也

疏正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也 九四大吉无咎 注云履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也 象曰大吉无咎位不當也【疏】正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡 象曰萃有位志未光也【疏】正義曰萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據己德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也 上六齎咨涕洟无咎 注云處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也 象曰齎咨涕洟未安上也【疏】正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤 注云巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也 南征吉 注云以柔之南則麗乎大明也【疏】正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也 彖曰柔以時升 注云柔以其時乃得升也 巽而順剛中而應是以大亨 注云純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而

順剛中而應以此而升故得大亨 用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 注云巽順以升至于大明志行之謂也【疏】正義曰柔以時升者升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也 象曰地中生木升君子以順德積小以高大【疏】正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故為升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也初六允升大吉注云允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也象曰允升大吉上合志也疏正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也九二孚乃利用禴无咎注云與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣象曰九二之孚有喜也疏正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履平中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斷之爲喜不亦宜乎九三升虛邑注云履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也象曰升虛邑无所疑也注云往必得也疏正義曰升虛邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於已若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎六四王用亨于岐山吉无咎注云處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也象曰王用亨于岐山順事也疏正義曰王用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也六五貞吉升階注云升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也象曰貞吉升階大得志也疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也上六冥升利于不息之貞注云處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終於不息消之道也象曰冥升在上消不富也注云勞不可久也疏正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥在上陵物爲主則喪亡斯及若絜已脩身施於爲政則以不息爲美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖爲政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮坎下兌上困亨注云窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎注云處困而得无咎吉乃免也有言不信疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜也注云剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨注云處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也注云處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也有言不信尚口乃窮也注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎

疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應外進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志注云澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道何忘乎

疏正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注云最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也注云言幽者不明之辭也入于不明以自藏也

疏正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之為道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

入不明以自藏而避困也釋株者杌木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎注云以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

疏正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

亨祀者敬祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用亨祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶注云石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也疏正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

武已又无應欲上附於四四自納於初不受己者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終注云金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也象曰來徐徐志在下也注云下謂初也雖不當位有與也疏正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲乘之情其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注云以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也象曰劓刖志未

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也疏正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在遠暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注云居困之極而乘於剛下无其應行則

愈纏繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也象曰困于葛藟未當也注云所處未當故致此困也動悔有悔吉行也疏正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于臲卼也應亦言困於臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯巽下坎上井改邑不改井注云井以不變爲德者也无喪无得注云德有常也往來井井注云不渝變也汔至亦未繘井注云已來至而未出井也羸其瓶凶注云井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能愼終如始故就人言凶也彖曰巽乎水而上水井注云音舉上之上井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也注云以剛處中故能定居其所而不變也汔至亦未繘井未有功也注云井以已成爲功羸其瓶是以凶也疏正義曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也上之上正義曰嫌讀爲去聲故音之也象曰木上有水井君子以勞民勸相也注云木上有水井之象也上水以養養而不窮

者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也疏正義曰木上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸助百姓使有功成則此養而不窮也**初六井泥不食舊井无禽**注云最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也**象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也**疏正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故爲

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也注井者不變之物居德之地正義曰繇辭稱改邑不改井故曰井若不變之物居德者繫辭又云井德之地也故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也**九二井谷射鮒甕敝漏**注云谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也**象曰井谷射鮒无與也**疏正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注敝鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也**九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福**注云渫不停汚之謂也處下卦之上復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩己全絜而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明竝受其福也**象曰井渫不食行惻也**注云行感於誠故曰惻也**求王明受福也**疏正義曰非渫不食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清絜可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功

功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人脩己全絜而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也**六四井甃无咎**注云得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已**象曰井甃无咎脩井也**疏正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也**九五井洌寒泉食**注云洌絜也居中得位體剛不撓不食不

義中正高絜故井冽寒泉然後乃食也 象曰寒泉之食中正也 疏 正義曰井冽寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之冽絜也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汙穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而温故言寒泉以表絜也 上六井收勿幕有孚元吉 注云處井上極水已出井井收功大成在此爻矣故曰井收也羃下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也 象曰元吉在上大成也 疏 正義曰收成凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

☲☱ 離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡 注云夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也 疏 正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以即日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡 彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革 注云凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也 已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡 注云夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何 天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉 疏 正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革已日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當

其革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂無度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時注云歷數時會存乎變也疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明天時也

初九鞏用黃牛之革注云在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅仞不可變也固之所用常中堅仞不肯變也

象曰鞏用黃牛不可以有為也疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅仞自固可以守常不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎注云陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎

象曰已日革之行有嘉也疏正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之故曰已日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚注云已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也

象曰革言三就又何之矣疏正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之終欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成故不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉注云初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

象曰改命之吉信志也注云信志而行疏正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也

九五大人虎變未占有孚注云未占而孚合時心也象曰大人虎變其文炳也疏正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面注云居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也征凶居貞吉注云改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也疏正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相暎蔚也順以從君者明其不能閏色立制但順而從君也

周易注疏卷第七

周易注疏卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

巽下離上鼎元吉亨注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨疏正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨

彖曰鼎象也注云法象也以木巽火亨飪也注云亨飪鼎之用也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注云亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也巽而耳目聰明注云聖賢獲養則己不爲而成矣故巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注云謂五也有斯二德故能成新獲大亨也疏正義曰鼎象也者明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪

也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不爲而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 注云凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也 疏 正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以爲鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 注云凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以爲子故无咎也

象曰鼎顛趾未悖也 注云倒以寫否故未悖也 **利出否以從貴也** 注云棄穢以納新也 疏 正義曰鼎顛趾趾足也凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖云妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 注云以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也

象曰鼎有實慎所之也 注云有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加 **我仇有疾終无尤也** 疏 正義曰鼎有實我仇有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 注云鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也

象曰鼎耳革失其義也 疏 正義曰鼎耳革

其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶注云處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也

象曰覆公餗信如何也注云不量其力果致凶災信如之何【疏】正義曰鼎折足覆公餗者餗也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞注云居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也**象曰鼎黃耳中以爲實也**注云以中爲實所受不妄也【疏】正義曰鼎黃耳金鉉利貞者黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利注云處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉无不利也**象曰玉鉉在上剛柔節也**【疏】正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

☳☳ 震下震上

震亨注云懼以成則是以亨**震來虩虩笑言啞啞**注云震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也**震驚百里不喪匕鬯**注云威震驚乎百里則足可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也【疏】正義曰震亨者震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞

也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯 注威震至廟之盛也正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊旣納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯 詩傳則爲鬯是香草案王

度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也 彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也 注云威震驚乎百里則惰者懼於近矣 出可以守宗廟社稷以爲祭主也 注云明所以堪長子之義也不喪匕鬯則己出可以守宗廟 疏 正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則以時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也 注己出正義曰己出謂君也 象曰洊雷震君子以恐懼脩省 疏 正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也 初九震來虩虩後笑言啞啞吉 注云體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也 象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 疏 正義曰初九剛陽之德爲一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句旣與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 注云震之爲義威駭怠解肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也 象曰震來厲乘剛也 疏

正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之為用本威情慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚 注云不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也 象曰震蘇蘇位不當也 疏 正義曰震蘇蘇震行无眚者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也 注 眚非所處故懼蘇蘇又云懼行而无眚正義曰驗注以訓眚為懼蓋懼不自為懼由震故懼也自下又辟皆以震言懼也

九四震遂泥 注云處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也 象曰震遂泥未光也 疏 正義曰震遂泥者九四處四陰之中為衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事 注云往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也 注云大則无喪往來乃危也 疏 正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 注云處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 疏 正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳艮下艮上 艮其背注云目无患也不獲其身注云所止在後故不得其身也行其庭不見其人注云相背故也无咎注云凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而强止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也疏正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮爲名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆既兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通强止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也注目无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見强隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明注云止道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也艮其止止其所也注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也疏正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮其止止其所也此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也象曰兼山艮君子以思不出其位注云各止其所不侵官也疏正義曰兼山艮者兩山竝重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其己位也初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也疏正義曰艮

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快 注云隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也

象曰不拯其隨未退聽也 疏 正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣

九三艮其限列其夤厲薰心 注云限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣

象曰艮其限危薰心也 疏 正義曰艮其限列其夤厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心注體分兩主大器喪矣正義曰大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身无咎 注云中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也

象曰艮其身止諸躬也 注云自止其躬不分全體 疏 正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上

稱是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡 注云施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也

象曰艮其輔以中正也 注云能用中正故言有序也 疏 正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉 注云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也

象曰敦艮之吉以厚終也 疏 正義曰敦艮吉者敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也疏正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也彖曰漸之進也注云之於進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也注云以漸進得位也止而巽動不窮也疏正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之象也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不為暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善疏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣初六鴻漸于干小子厲有言无咎注云鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也象曰小子之厲義无咎也疏正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎象曰義无咎者備如經釋六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注云磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉象曰飲食衎衎不素飽也疏正義曰鴻漸于磐飲食衎衎吉者磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注云陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進

忘舊凶之道也巽體合好順而相保物莫能間故利禦寇也**象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也**

疏正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其群類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也　注陸高之頂也正義曰爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

六四鴻漸于木或得其桷无咎注云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也**象曰或得其桷順以巽也**

疏正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪爲桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其安栖由順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉注云陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也**象曰終莫之勝吉得所願也**

疏正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也　注進以正邦三年有成正義曰九五居尊得位故曰進以正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用爲儀吉**象曰其羽可用儀吉不可亂也**

疏正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進處高絜不累於位无物可以亂其志也

䷵兌下震上**歸妹征凶无攸利**注云妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也

疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹

周易注疏八　十六　黃茂

周易注疏八　十七　徐琪

娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹惟須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也 注云陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始 說以動所歸妹也 注云少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也 征凶位不當也 注云履於不正說動以進妖邪 无攸利柔乘剛也 注云以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆道也

疏 正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備數更有勤望之憂故係娣而行合禮說以動也征凶位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也

注以征至之逆 正義曰彖以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 注云歸妹相終始之道也故以永終知敝

疏 正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹以娣跛能履征吉 注云少女而與長男為耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妾行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之道也以斯而進吉其宜也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

疏 正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兊適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣為娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其

宜是相承之吉也 注夫承嗣以君之子雖幼而不妄行正義曰此爲少女作比例也言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也

九二眇能視利幽人之貞 注去雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也

象曰利幽人之貞未變常也 疏 正義曰九二不云歸妹者既在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也

六三歸妹以須反歸以娣 注云室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也

象曰歸妹以須未當也 疏 正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存而欲求進爲未值其時也未當其待則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當也者未當其時故宜有待也

九四歸妹愆期遲歸有時 注六夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也

象曰愆期之志有待而行也 疏 正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位无其應以斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也 疏 正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人即是婦人之道故爲帝乙之妹既居長卦乃是長女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 注云羊謂

三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲羊而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也 象曰上六无實承虛筐也 疏 正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无血故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

䷶ 離下震上 豐亨王假之 注云大而亨者王之所至 勿憂宜日中 注云豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處天中以徧照者也故曰宜日中也 疏 正義曰豐亨者豐卦之名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名爲足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也 彖曰豐大也 注云音闡大之大也 明以動故豐王假之尚大也 注云大者王之所尚故至之也 勿憂宜日中宜照天下也 注云以勿憂之德故宜照天下也 日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎 注云豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也 疏 正義曰豐大也者釋卦名也是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也注音闡大之大也正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也 象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 注云文明以動不失情理也 疏 正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折

致利

初九遇其配主雖旬无咎往有尚注云處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也象曰雖旬无咎過旬災也注云過均則爭交斯叛也

疏正義曰遇其配主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故曰過旬災也　注過均則爭交斯叛也正義曰初四應配謂之為交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉注云蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也孚可以發其志不困於闇故獲吉也象曰有孚發若信以發志也

疏正義曰豐其蔀者二以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖鄣光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而為極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不為邪是有信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎注云沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也象曰豐其沛不可大事也注云明不足也折其右肱終不可用也注云雖有左在不足用也

疏正義曰豐其沛日中見沫者沛潘慢所以禦盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日

中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀之斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大事者當光大之時可為大事而明不足故不可為大事也終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有左在終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注云以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相為主者若賓主之義也若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為

主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂
四爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者上謂以
陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也
者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應
明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚
更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉 注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也 象曰六五之吉有慶也 疏 正義曰六五處豐大之世以陰
柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲
慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言
六五以柔處尊履得其中故致慶譽也 上六豐其屋蔀其家闚其
戶闃其无人三歲不覿凶 注云屋藏陰之物以陰處極而最在外不履於
位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家
屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人弃其所
處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱
以高其行大道既濟而猶不見隱不爲賢更爲反
道凶其宜也三年豐道之盛治道未濟隱猶可也既濟而隱以治爲亂也 象曰豐其屋
天際翔也 注云翳光最甚者也 闚其戶闃其无人自藏也 注云
可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也 疏 正義
曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處
外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚
於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇
蔽蔀之甚也雖闚視其戶而閴寂无人棄其所處
而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟
隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故
曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之
深也自藏也者言非有爲而當自藏
可以出而不出无事自爲隱藏也

周易注疏卷第八

周易注疏卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☶☲艮下離上 旅小亨旅貞吉 注云不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也 疏 正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也 彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也 注云夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也 旅之時義大矣哉 注云旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時 疏 正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而履明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉 象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 注云止以明之刑戮詳也 疏 正義曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審愼用刑而不稽留獄訟 初六旅瑣瑣斯其所取災 注云最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困 象曰旅瑣瑣志窮災也 疏 正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災志意窮困自取此災也 六二旅即次懷其資得童僕貞 注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已 象曰得童僕貞終无尤也 疏 正義曰旅即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔奉上以此而爲寄旅必爲主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終保无尤也 九三旅焚其次喪其童僕貞厲 注云居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也疏正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羇旅之身而爲施下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注與萌侵權正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也

九四旅于處得其資斧我心不快注云斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也疏正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命注云射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也象曰終以譽命上逮也疏正義曰射雉一矢亡終以譽命者羇旅不可以處盛位六五以羇旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注云居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處于上衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也疏正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

䷸巽下巽上巽小亨注云全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也利有攸往注云巽悌以行物无違也利見大人注云大人用之道愈隆疏正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人

明上下皆須用巽也 彖曰重巽以申命 注云命乃行也未有不巽而命行也 剛巽乎中正而志行 注云以剛而能用巽處于中正物所與也 柔皆順乎剛 注云明无違逆故得小亨 是以小亨利有攸往利見大人

疏 正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也 注明无違逆故得小亨 正義曰彖辭並舉小亨利有攸往利見大人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

象曰隨風巽君子以申命行事

疏 正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子則之以申命行事也

初六進退利武人之貞 注云處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之 象曰進退志疑也 注云巽順之志進退疑懼 利武人之貞志治也

疏 正義曰進退利武人之貞者初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人以正法也猶其蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 注云處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也 象曰紛若之吉得中也

疏 正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝 注云頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也 象曰頻巽之吝志窮也

疏 正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品 注云乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行

命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包

象曰田獲三品有功也疏正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之包廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉注云以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

象曰九五之吉位正中也疏正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復由之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶注云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎凶也

☱兌下兌上兌亨利貞疏正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞注云說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人注云天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉疏正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所

致亦申明應人之決先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習 注云麗猶連也施說之盛莫盛於此 疏 正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉 注云居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣

象曰和兌之吉行未疑也 疏 正義曰和兌吉者初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不為諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡 注云說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也

象曰孚兌之吉信志也 注云其志信也 疏 正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌凶 注云以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也

象曰來兌之凶位不當也 疏 正義曰來兌凶者三為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也

九四商兌未寧介疾有喜 注云商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也

象曰九四之喜有慶也 疏 正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲 注云比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂

象曰孚于剝位正當也 注云以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也 疏 正義曰孚于剝有厲者剝者小人道長消君子之正故謂小人為剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也

上六引兌 注云以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也

象曰上六引兌未光也 疏 正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

䷺ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞 疏 正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙

是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注云二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也王假有廟王乃在中也注云王乃在乎渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也注云乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也

疏正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也　注凡剛至利貞也正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛則皆此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也　注乘木即涉難也木者專所以涉川也正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

疏正義曰風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉注云渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也注云觀難而行不與險爭故曰順也

疏正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡注云机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道雖散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也

疏正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得

所安奔初獲安是得其願也**六三渙其躬无悔**注云渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也**象曰渙其躬志在外也**疏正義曰渙其躬无悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於內而應在上九是志意在外也**六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思**注云踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自專而爲散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也**象曰渙其群元吉光大也**疏正義曰渙其群者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機

十三

密外宣化命者也能爲群物散其險害故曰渙其群也元吉渙有丘匪夷所思者能散群險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散群險而獲元吉是其道光大也**九五渙汗其大號渙王居无咎**注云處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也**象曰王居无咎正位也**注云正位不可以假人疏正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之

義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣**上九渙其血去逖出无咎**注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉**象曰渙其血遠害也**疏正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷻ 兌下坎上**節亨苦節不可貞**疏正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也**彖曰節亨剛柔分而剛得中**注云坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也**苦節不可貞其道窮也**注云爲節過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也**說以行險當位以節中正以通**注云然後乃亨也无說而行險過中而爲節則道窮也**天地節而四時成節以制度不傷財不害民**疏正義曰節亨剛柔分而剛得中者此就上下二體及二五剛中釋所以爲節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中爲制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者爲節過苦不可爲正若以苦節爲正則其道困窮故曰苦節不可

十四

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上
言苦節不可貞其道窮者止由爲節不中則物所
不說不可復正其道因窮故更就二體及四五當
位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以
說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而
能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也
天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義
天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時
功成之也王者以制度爲節使用之
有道役之有時則不傷財不害民也 象曰澤上有
水節君子以制數度議德行 疏 正義曰澤上有水節者水在澤
中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度
議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才
堪任之優劣君子象節以制其禮數等差
皆使有度議人之德行任用皆使得宜 初九不

周易注疏九　廿五

出戶庭无咎 注云爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶
庭慎密不失然後事濟而无咎也 象曰不出戶庭知通塞也 疏 正義
曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜
其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之
以僞故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶
庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也
注爲節之初將整離散正義曰序卦云物不可以
終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之
初故曰將整離散而立法度也 九二不出門庭凶 注云初已造之至二宜宣其制矣而
故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也 象曰不出門庭凶失時
極也 疏 正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以
爲凶 六三不節若則嗟若无咎 注云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之
道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也 象曰不節之嗟又誰咎也
疏 正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔
乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无
咎象曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎誰乎 六四安節亨 注云得位
而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也 象曰安節之亨承上道
也 疏 正義曰安節亨者六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則

周易注疏九　廿六

何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰
承上道者以能承於上故不失其道也 九五甘節吉往有尚 注云當位居中
爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也 象曰
甘節之吉居位中也 疏 正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九
五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无
傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中
者以居尊位而得中故致甘節之吉也 上六苦節貞凶悔亡 注云過節之中
以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡 象曰苦

節貞凶其道窮也疏正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

䷼兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞疏正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚注云有上四德然後乃孚乃化邦也注云信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚魚吉信及豚魚也注云魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之利涉大川乘木舟虛也注云乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也注云盛之至也疏正義曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者夫德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死注云信發於中雖過可亮疏正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕注云虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也象曰初九虞吉志未變也疏正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之象曰其子和之中心願也疏正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利唯德是與若我有好爵願吾與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌注云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知也象曰或鼓或罷位不當也疏正義曰得敵或鼓或罷或泣或歌者六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵

欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恒者止爲不當其位妄進故也六四月幾望馬匹亡无咎注云居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者弃群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也象曰馬匹亡絕類上也注云類謂三俱爻故曰類也疏正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡

无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也九五有孚攣如无咎注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲群物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也象曰有孚攣如位正當也疏正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲群物之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无係信則招有咎之嫌也上九翰音登于天貞凶注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣象曰翰音登于天何可長也疏正義曰翰音登于天貞凶者翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

䷽艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注云飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相

過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子爲過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名止在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛

周易註疏九　二十一　陳明

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也　注飛鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也**彖曰小過小者過而亨也**注云小者謂凡諸小事也過於小事而通者也**過以利貞與時行也**注云過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也**柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也**注云成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也**有飛鳥之象焉**注云不宜上宜下即飛鳥之象**飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也**注云上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲吉也**疏**正義曰小過小者過而亨也者此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物爲况惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽

周易注疏九　二十二　陳明

而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也**象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉****疏**正義曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也**初六飛鳥以凶**注云小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也**象曰飛鳥以凶不可如何也****疏**正義曰飛鳥以凶者小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎**六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无**

咎注云過而得之謂之遇在小過而當位過而得
之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正
者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而
不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣
无咎　象曰不及其君臣不可過也　疏　正義曰過其祖遇其妣不
及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在
小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者
母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初
故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至
於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣
无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也　九三
弗過防之從或戕之凶　注云小過之世大者不立故令小者得過也居下體
之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過
而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過

防之從或戕之凶也　象曰從或戕之凶如何也　疏　正義曰弗
過防之者小過之世大者不能立德故令小者得
過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至
令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉
其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從
或戕之凶者春秋傳曰在內曰弒在外曰戕然則
戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此
行者有幸而免也象曰凶如何者從於小
人果致凶禍將如何乎言不可如何也　九四无
咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　注云雖體陽爻而不居其位不
為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其
不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴
安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居
陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸
往危道也不交於物物亦弗與无援之助故危
則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以
斯而處於群小之中未足任者也故
曰勿用永貞言不足用之於永貞　象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也　疏　正義曰无咎弗
過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人
有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體
陽爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎
所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行
故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既能
无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於
物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无
所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足委
任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象
曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其

位不當故也然不可長者自身有危无所告救豈
可任之長以為正也　注夫宴安酖毒不可懷也
正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭
言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　注云小過者小
者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至
于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通
則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是
故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不
雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也
五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也
小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質
治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除
過之道不在取之乃
及密雲未能雨也　象曰密雲不雨已上也　注云陽已

上故止也〔疏〕正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而為雨也〔注〕除過至能雨也正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注云小人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉

象曰弗遇過之已亢也〔疏〕正義曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂〔疏〕正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也注云既濟者以皆濟為義者也小者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也

利貞剛柔正而位當也注云剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也注云柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極無進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也〔疏〕正義曰既濟亨小者亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也釋初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之注云存不忘亡既濟不忘未濟也〔疏〕正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終

亂故君子思其後患而豫防之**初九曳其輪濡其尾无咎**注云最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎矣**象曰曳其輪義无咎也**疏正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎**六二婦喪其茀勿逐七日得**注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得也**象曰七日得以中道也**疏正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也**九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用**注云處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邪也**象曰三年克之憊也**疏正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邪也故曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之**六四繻有衣袽終日戒**注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也**象曰終日戒有所疑也**疏正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也**九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福**注云牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也**象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也**注云在於合時不在於豐也**實受其福吉大來也**疏正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之

時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神正義曰並昭左傳之文也注在於合時正義曰詩云威儀孔時言周王廟中群臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也上六濡其首厲注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉象曰濡其首厲何可久也【疏】正義曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利【疏】正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也彖曰未濟亨柔得中也

注云以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也小狐汔濟未出中也注云小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中濡其尾无攸利不續終也注云小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖不當位剛柔應也注云位不當故未濟剛柔應故可濟【疏】正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方注云辨物居方令物各當其所也【疏】正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別衆物各居其方使皆得求其所所以濟也初六濡其尾吝注云處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也象曰濡其尾亦不知極也【疏】

正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也　注不知紀極者正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉　注云體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也　**象曰九二貞吉中以行正也**　注云位雖不正中以行正也　疏正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川　注云以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄己委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川　**象曰未濟征凶位不當也**　疏正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄己委二則沒溺可免故曰利涉大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　注云處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也　**象曰貞吉悔亡志行也**　疏正義曰居未濟之時履失其位所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉　注六以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉　**象曰君子之光其暉吉也**　疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之

德光暉著見然後乃得吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注云未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲酒濡首亦不知節也疏正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏卷第九

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭上

疏正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從毄又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷揔曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為

第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑乾坤定矣注云乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體卑高以陳貴賤位矣注云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣注云剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣注云方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形注云象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注云相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪注云相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能注云天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從則

有功注云順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大注云有易簡之德則能成可久可大之功可久則賢人之德可大則賢人之業注云天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人名其德業易簡而天下之理得矣注云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣注云成位況立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象并乎天地言其中則明並天地也

疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤揔兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳揔云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於

陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昬明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣又剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道揔天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也○注乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滞滞地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體　注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤　注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂去

術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也
是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類
而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類
聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是
人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則
凶　注天地之道至易簡正義曰云天地之道不
爲而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋
經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合
云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之
所云者是也若據乾坤相合皆无爲自然養物之
始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易
故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之
化　注天地易簡至其德業正義曰云聖人不爲
羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功
不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知
何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲
也云德業旣成則入於形器者初行德業未成之
時不見其所爲是在於虛无若德業旣成覆被於
物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所
爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故
以賢人目其德業然則　本其虛无玄象謂之聖據
其成功事業謂之賢也　注天下之理至分位正
義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分
位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣
故列子云不生而物自生不化而物自化若不行
易簡法令滋章則物失其性也老子云水至淸則
无魚人至察則无徒又莊子云馬翦剔
羈絆所傷多矣是天下之理未得也
聖人設卦觀象注云此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相
推而生變化注云繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明爻化也吉凶者存乎人事也變
化者存乎運行也是故吉凶者失得之象也注云由有失得故吉凶生
悔吝者憂虞之象也注云失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化
者進退之象也注云往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也
注云晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下
別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化
之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱
由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨
變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也注云三極三材也兼
三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安者易之序
也注云序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居
則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以
自天祐之吉无不利疏正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之
德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭占
凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其
卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象
則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝
者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象
是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦
象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉
凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案
吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝
憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔
相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定
變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辯蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻爲例義有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭　注此揔言也正義曰此設卦觀象揔爲下而言故云此揔言也　注畫則陽剛至其義正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類六晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文六繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝而事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也六變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

彖者言乎象者也　注云彖總一卦之義也　爻者言乎變者也　注云爻各言其變也　吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位　注云爻之所處曰位六位有貴賤也　齊小大者存乎卦　注云卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也　辯吉凶者存乎辭　注云辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也　憂悔吝者存乎介　注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也　震无咎者存乎悔　注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔道也　是故卦有小大辭有險易　注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險　辭也者各指其所之易與天地準　注云作易以準天地　故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說　注云幽明者有形无形之象死生者始終之數也　疏　正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自已招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎象象有小大故齊辯物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差　正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋

精氣爲物遊魂爲變 注云精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也 **是故知鬼神之情狀** 注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不通也與天地相似故不違注云德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過注云知周萬物則能以道濟天下也旁行而不流注云應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注云順天之化故曰樂也安土敦乎仁故能愛注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣範圍天地之化而不過注云範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知注云通幽明之故則无不知也故神无方而易无體注云自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明一陰一陽之謂道注云道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分百姓日用而不知故君子之道鮮矣注云君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也【疏】正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

周易注疏十

物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮游精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安静於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神之所為聖人能極神之幽隱之德也故神无方而易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽

周易注疏十

乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎　注盡聚散至不通　正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀　注自此以上至體明正義曰自此已上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也　注道者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用注云衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂注云萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未能全无以爲體故順通天下則有經營之迹也盛德大業至矣哉注云夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注云廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注云體化合變故曰日新生生之謂易注云陰陽轉易以成化生成象之謂乾注云擬乾之象效法之謂坤注云效坤之法極數知來之謂占通變之謂事注云物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神注云神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以大極爲始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注云窮幽極深无所止也以言乎邇則靜而正注云則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注云專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注云翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功藎於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注云易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注云窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑注云知以崇爲貴禮以卑爲用崇效天卑法地注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載物也 天地設位而易行乎其中矣 注云天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣 成性存存道義之門 注云物之存成由乎道義也 疏 正義曰此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒奬人爲善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦爲乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂
知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變
易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若
以實象言之天在上地在下是天地設位天地之
間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道
義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物
之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其
存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通
也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物
之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義
為門戶也○注萬物由之至之跡正義曰云聖人
雖體道以為用者言聖人不能無憂之事道則无
心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其
跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱
无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而
心无是不能全无以為體云故順通天下則有經
營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心
外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂
无患故云不與聖人同憂也○注神也者至於神
矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自
將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂
微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物
而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂
不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也
云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主
之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化
之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩
儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太
極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變
化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯
稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者
窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者
會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄
所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄
寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此
也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛
而善應則以道為稱者此解道之目也言至虛空
虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱
云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄
遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋
資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无
為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而
冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无
方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此
皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无
但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道
由神而冥
於神也

周易注疏卷第十

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注云典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注云易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理擬之而後言議之而後動擬議以成其變化注云擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之則物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故失變悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機制動之主樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應同心之言其臭如蘭

疏正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
愼密而不出也子曰作易者其知盜乎注云言盜亦乘釁而
至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也
者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣
上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰
負且乘致寇至盜之招也疏正義曰此第七章也此章欲求外物
來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白
茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初
六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置
也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎

薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何
咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子
有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下
人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐
者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲
勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有
其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功
下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其
有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛
爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言
盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其
恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍
有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引
乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无
咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周
密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由
言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡
忠不避危難爲君謀事君不慎密乃彰露臣之所
爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣
也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失
身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密
慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成
也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密
不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰
作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若
不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則
乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰
相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故
云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又
明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪
貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之
器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應
負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之
人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居
上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲
伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌
不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容
身不精慤是教誨淫者使來淫己也以此小人而
居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘
致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來
也言自招來於盜以愼重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也大衍之數五十
其用四十有九注云王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不
用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歳再閏故再扐而後掛注云奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歳再閏者二故略舉其凡也天數五注云五奇也地數五注云五耦也五位相得而各有合注云天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注云五奇合爲二十五地數三十注云五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注云變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四注云陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注云分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注云伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注云顯明也神德行注云由神以成其用是故可與酬酢可與祐神矣注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也疏正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今依用之分而爲二以象兩者五十之内去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歳再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既
天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末
之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四
揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛
之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也
地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合
者若天一與地六相得合為水地二與天七相得
合為火天三與地八相得合為木地四與天九相
得合為金天五與地十相得合為土也天數二十
有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之
數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合
為五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演
天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽
奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成
故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰
陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

易疏十一　九

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二
百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻
則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策
百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻
故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十
二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百
四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾
坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉
其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有
一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三
百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別
三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九
十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總
合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營
而成易營謂經營謂四度經營蓍
策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不
四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也
若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八
也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得
四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有
四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此
為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之
閒或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇
八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢
乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而
小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易
道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引
之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而
增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之
事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬
事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

易疏十一　十

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言
易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道
而神靈其德行之事言太虛以養萬物為德行今
易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是
故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若
萬物有所求為此易道可與應答萬物有求則報
故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘
大可與助成神化之功也　注演天地之數至由
之宗也　正義曰王弼云演天地之數所賴者五十
者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼
云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物
籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之
數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者
自然如此不知其所以然云則其一不用者經既
云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十
之內其一是不用者也言不用而用以之通者

全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎注云夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注云此四者存乎器象可得而用也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注云夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也注云四者由聖道以成故曰聖人之道

疏正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼

法小過之象也以卜筮者尚其占若蔡是筮之所用弁言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者旣易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如響者謂蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理功深故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者旣无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神旣无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也　注夫非忘象至與於斯也正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其淳一

易疏十二　十五　陳錫

之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注云易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知注云圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注云貢告也六爻變易以告吉凶聖人以此洗心注云洗濯萬物之心退藏於密注云言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注云表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注云明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也其

易疏十七　十六　陳錫

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注云服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注云定吉凶於始也聖人以此齊戒注云洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤注云坤道包物闢戶謂之乾注云乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注云兆見曰象形乃謂之器注云成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神疏正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神　注易以極數至天地之數也正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰方也正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也是故易有太極是生兩儀注云夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取其有之所極况之太極者也兩儀生四象四象生八卦注云卦以象之八卦定吉凶注云八卦既立則吉凶可定吉凶生大業注云既定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注云位所以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也疏正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以為天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此蓍龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼淵奧也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變因而制其會通適變之道也推而行之謂之通乘變而往者无不通也舉而錯之

天下之民謂之事業事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人體神而明之不假於象故存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也體與理會故不言而信也【疏】正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興發存乎其人事也書不盡言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書録不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奥藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀

易疏十七　二十三

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通者因推此以可變而施行之謂之通也猶若元陽之後變爲陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

易疏十七　二十四

發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂爻辭也以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若無德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易注疏卷第十一

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易繫辭下

疏 正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣 注云備天下之象也 因而重之爻在其中矣 注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣 剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣 注云剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣 吉凶悔吝者生乎動者也 注云有變動而後有吉凶 剛柔者立本者也變通者趣時者也 注云立本況卦趣時況爻 吉凶者貞勝者也 注云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未

辭乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之道貞觀者也注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注云確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內注云兆數見於卦也吉凶見乎外注云失得驗於事也功業見乎變注云功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注云辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注云施生而不爲故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注云夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注云財所以資物生也理財正辭禁民爲非曰義【疏】正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而來

自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不待一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎内者言爻之與象發動於卦之内也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也　注夫八卦至其中矣正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也　注剛柔至例詳矣正義曰云正卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣　注貞者正也至執一御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則耻累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變跡殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不爲无喜无感而要御於此是可以執一御也古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜注云聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離注云離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也疏正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者向其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注云制器致豐以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏没女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任巳有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽詙生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦注云通物之變故樂其器用不懈倦也神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注云通變則无窮故

可久是以自天祐之吉无不利疏正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皥少皥帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皥在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皥之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皥顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注云垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也疏正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注云渙者乘理以散動也疏正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注云隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也疏正義曰此九事之第三也隨謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也

重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注云取其備豫疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義蓋爲此也斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注云以小用而濟物也疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注云睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注云宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不易衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注云取其過厚疏正義曰此九事之第八也不云上古云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺椁者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺椁以前云椁无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺椁自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云夬決也書契所以決斷萬事也疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也是故易者象也象也者像也彖者材也注云材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也注云辯陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮神知化德之盛也疏正義曰此第三章明陰陽一卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦

多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兊一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以

純一感物則不須憧憧往來所自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此一者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也注利用之道至愈彰矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪【疏】正義曰此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上于於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺蔾也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三強往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不爲其害是非所據也今六三強往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也注云括結也君子待時而動則无結閡之患也疏正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶疏正義曰此章第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑疏正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以爲存不有畏懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以爲治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖復安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事故之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也疏正義曰此第六節言不能

安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注云形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也幾者動之微吉之先見者也注云幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣注云定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注云此知幾其神乎

疏正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也者聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉注云吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

疏正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顔子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顔子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顔子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顔子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注云致一而後化成也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注云夫虛己存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不與也

疏正義曰此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪緼萬物化醇者絪緼相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三爻辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言三不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益卦上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怨難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注云撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注云備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪注云有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辯失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注云易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注云開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也其稱名也小其取類也大注云託象以明

義因小以喻大**其旨遠其辭文其言曲而中**注云變化无恒不可為典要故其言曲而中也**其事肆而隱**注云事顯而理微也**因貳以濟民行以明失得之報**注云貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶【疏】正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明夫得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注云无憂患則不為而足也**是故履德之基也**注云基所蹈也**謙德之柄也復德之本也**注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也**恒德之固也**注云固不傾移也**損德之脩也益德之裕也**注云能益物者

其德寬大也困德之辯也注云困而益明井德之地也注云所處不移象居得其所也巽德之制也注云巽所以申命明制也履和而至注云和而不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光復小而辨於物注云微而辨之不遠復也恒雜而不厭注云雜而不厭是以能恒損先難而後易注云刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也益長裕而不設注云有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通注云處窮而不屈其道也井居其所而遷注云改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注云稱揚命令而百姓不知其由也履以和行謙以制禮復以自知注云求諸身也恒以一德注云以一爲德也損以遠害注云止於脩身故可以遠害而已益以興利困以寡怨注云困而不濫无怨於物井以辨義注云施而无私義之方也巽以行權注云權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也

疏正義曰此第六章明所以作易爲其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕者寬大也能利益於物則德更寬大也困德之辨者若遭困之時守操不移德乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也履和而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱

者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害已故遠害也益以興利者既能益物物亦益已故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之爲書也不可遠 注云擬議而動不可遠也 爲道也屢遷變動不居周流六虛 注云六虛六位也 上下无常剛柔相易

不可爲典要 注云不可以定準也 唯變所適 注云變動貴於適時趣舍存乎會也 其出入以度外內使知懼 注云明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也 又明於憂患與故 注云故事故也 无有師保如臨父母 注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也 初率其辭而揆其方既有典常 注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行 苟非其人道不虛行易之爲書也原始要終以爲質也 注云質體也卦兼終始之義也 六爻相雜唯其時物也 注云爻各存乎其時物事也 其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終 注云夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也 若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 注云夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事弥繁則愈滯乎形其理弥約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎

疏 正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬

議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致

凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易注疏十二　二十八

易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之爲書原始要終以爲質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辯定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

易注疏十二　二十九　良

大人是統攝乾卦之義也乾其陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣　注夫彖者至不亦宜乎　正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四同功注云同陰功也而異位注云有內外也其善不同二多譽注云二處中和故多譽也四多懼近也注云位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也注云四之多懼以近

君故柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注云同陽功也而異位注云有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

疏正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此此陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注云說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物物相雜故曰文注云剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉

疏正義曰此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注云文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注云易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其

要无咎此之謂易之道也注云夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者乱不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也疏正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮注云諸侯物主有爲者也能説萬物之心能精爲者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來注云夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也天地設位聖人成能注云聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能注云人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注云以象告人爻彖以情言注云辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言注云變而通之以盡利也吉凶以情遷注云吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生注云泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生注云相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生注云情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶注云近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈疏正義曰此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情偽相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲

得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生者情謂實情僞謂虛僞虛實相感若以實情相感則利生若以虛僞相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

周易說卦

疏 正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦為第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 注云幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也 參天兩地而倚數 注云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數 觀變於陰陽而立卦 注云卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也 發揮於剛柔而生爻 注云剛柔發散變動相生 和順於道德而理於義窮理盡性以至於命 注云命者生之極窮理則盡其極也

疏 正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也 注幽深至而然也 正義曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也蓍受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之為道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫辭文也 注參奇至陰數 正義

曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也　注卦象也至陰陽　正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前　注命者至其極也　正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛

注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

注云設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

疏　正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命

之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也　注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也　注二四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也　天地定位山

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆注云易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是故易逆數也注云作易以逆覩來事以前民用　疏　正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也　注作易至民用　正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也　雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之　疏　正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也　帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮　疏　正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤説萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌者解上説言乎兌以兌是象澤之卦説萬物者莫説乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆説成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而爲言者也注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然若神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

疏正義曰此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其眞宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光説萬物者莫説乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也【疏】正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤象地地順承於天故爲順也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽象風風行無所不入故爲入也坎象水水處險陷故爲陷也離象火火必著於物故爲麗也艮象山山體靜止故爲止也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊【疏】正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤象地任重而順故爲牛也震動象龍動物故爲龍也巽主號令能知時故爲雞也坎主水瀆豕處汙濕故爲豕也離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌說也王廙云羊者順從之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口【疏】正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤能包藏含容故爲腹也震動用故爲足也巽爲順股隨於足則巽順之謂故爲股也坎北方之卦主聽故爲耳也離南方之卦主視故爲目也艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兌西方之卦主言語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【疏】正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果【疏】正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑【疏】正義曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲子母牛取其多蓄育而順之也爲大輿取其能載

□也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也　震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮疏正義曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白顙也的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明　巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦疏正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故絜白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙額闊為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也　坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心疏正義曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮取其使曲者直為矯使直者曲故為矯輮也為弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也為通取其水行有孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人

也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁【疏】正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節【疏】正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有間道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊【疏】正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲小女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟槁稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

【疏】正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也注云屯剛柔始交故爲物之始生也【疏】正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注云夫有生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜注云比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履注云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人注云否則思通人人同志故可出門同人不謀而合與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨注云順以動者衆之所隨疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之歛何爲天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非所先儒也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝注云極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過注云不養則不可動養過則厚疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也物不可以終過故受之以坎坎者陷也注云過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極陋則反所雁也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣疏正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已

論之矣夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注云夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終遯注云遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也故受之以大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云晉以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注云傷於外必反脩諸內家道窮必乖

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有遇注云以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革注云井久則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽注云旅而无所容以巽則得所入也巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙注云說不可偏係故宜散也渙者離也注云渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節注云夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚注云孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過注云守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也有過物者必濟注云行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉注云有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一注云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注云親比則樂動衆則憂臨觀之義或與或求注云以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居注云屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著注云雜者未知所定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也注云極損則益極益則損大畜時也注云因時而畜故能大也无妄災也注云无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注云來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也注云謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注云飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也注云兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也

剝爛也注云物熟則剝落也復反也晉晝也明夷誅也注云誅傷也井通而困相遇也注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也咸速也注云物之相應莫速乎咸恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也注云相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注云大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也親寡旅也注云親寡故寄旅也離上而坎下也注云火炎上水潤下小畜寡也注云

不足以兼濟也履不處也注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也注云畏險而止也訟不親也大過顛也注云本末弱也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注云女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也注云女終於出嫁也未濟男之窮也注云剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易注疏卷第十三

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書埶文志及郡齋讀書志同惟直齋書錄解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之閒至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也修版至明正德閒止亦謂之正德本以其每半葉十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本曰毛本每半葉皆九行續向所藏十行本已爲罕有今年秋從吳貫得宋刻大字本十三卷每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞桓等字而不避慎字間有避慎字者當係修版疑即沿革例所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是宋印之徵每卷首有孫修景芬印侶係明人其經文如今本坤象傳應地無疆此作无疆大有彖傳明辨晢也此作辯晢解彖傳而百果草木皆甲拆此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今得宋本作力少尤可證俗閒傳刻之失其注疏中可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸象傳疏一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書者補全自謂生平幸事錢校本題識并録諸首焉

嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

易之爲書言近而指遠廣大而悉備舉凡道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往來不窮之變溯自漢魏迄今專門諸儒奚啻數百家其所論註非不繁夥顧或執陰陽或泥象數或推之於互體或失之於虛無詞其言皆若幽深而艱奧繹其義每多扞格而拘牽未免爲世之讀者如泛滄海罔知嚮往余壯歲屬疾杜門却掃惟留心編述聊以自娛曩所著春秋通志詩贊書說禮記中庸解及

琴史墨池編閱古編吳郡圖經諸書既先後問世遂以未得闡明大易爲慽爰是探求經義演列象圖摭諸氏之英華抒一心之領會重加註訂名曰易經解蓋取顯明條暢詳簡適宜言似淺近而指實深遠俾大易之旨粲然昭著不爲艱晦之辭所蔽讀者亦得醒豁心胸可免扞格不通之患則是書也未必非後學之一助云

紹聖元年秋九月既望吳郡朱長文伯原序

易經解

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂

☶艮覆碗　☲離中虛　☵坎中滿

☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序

乾爲天　天風姤　天山遯

天地否　風地觀　山地剝

火地晉　火天大有以上乾宮八卦

坎爲水　水澤節　水雷屯

水火既濟　澤火革　雷火豐

地火明夷　地水師以上坎宮八卦

艮爲山　山火賁　山天大畜

山澤損　火澤睽　天澤履

風澤中孚　風山漸以上艮宮八卦

震爲雷　雷地豫　雷水解

雷風恒　地風升　水風井

澤風大過　澤雷隨以上震宮八卦

巽爲風　風天小畜　風火家人
風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑
山雷頤　山風蠱以上巽宮八卦
離爲火　火山旅　火風鼎
火水未濟　山水蒙　風水渙
天水訟　天火同人以上離宮八卦
坤爲地　地雷復　地澤臨
地天泰　雷天大壯　澤天夬
水天需　水地比以上坤宮八卦

兌爲澤　澤水困　澤地萃
澤山咸　水山蹇　地山謙
雷山小過　雷澤歸妹以上兌宮八卦

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至
小過旣濟兼未濟　是爲下經三十四

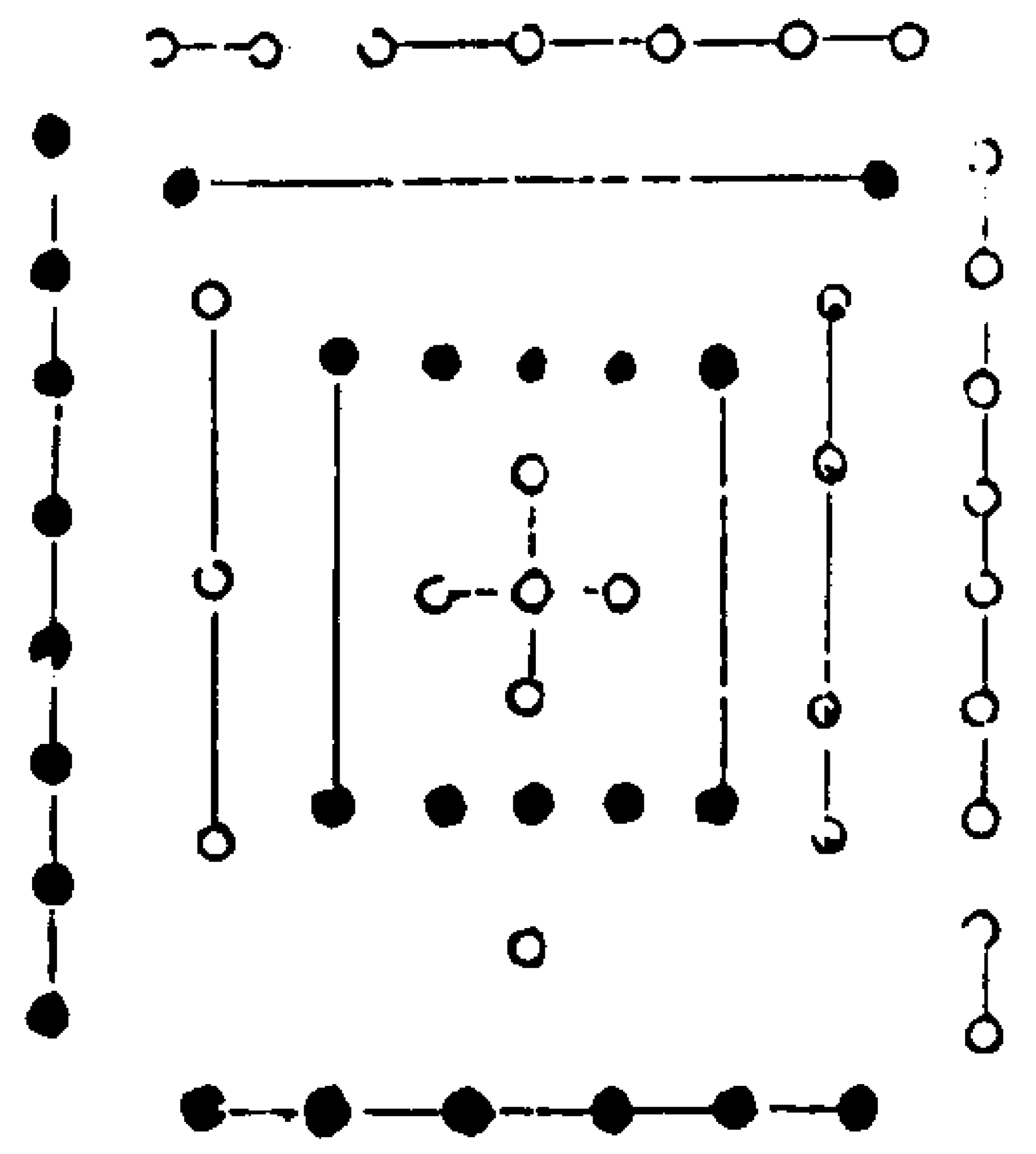
上下經卦變歌

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位
首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井旣濟
噬嗑六五本益生　賁原於損旣濟會
无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似
晉從觀更睽有三　離與中孚家人繫
蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅

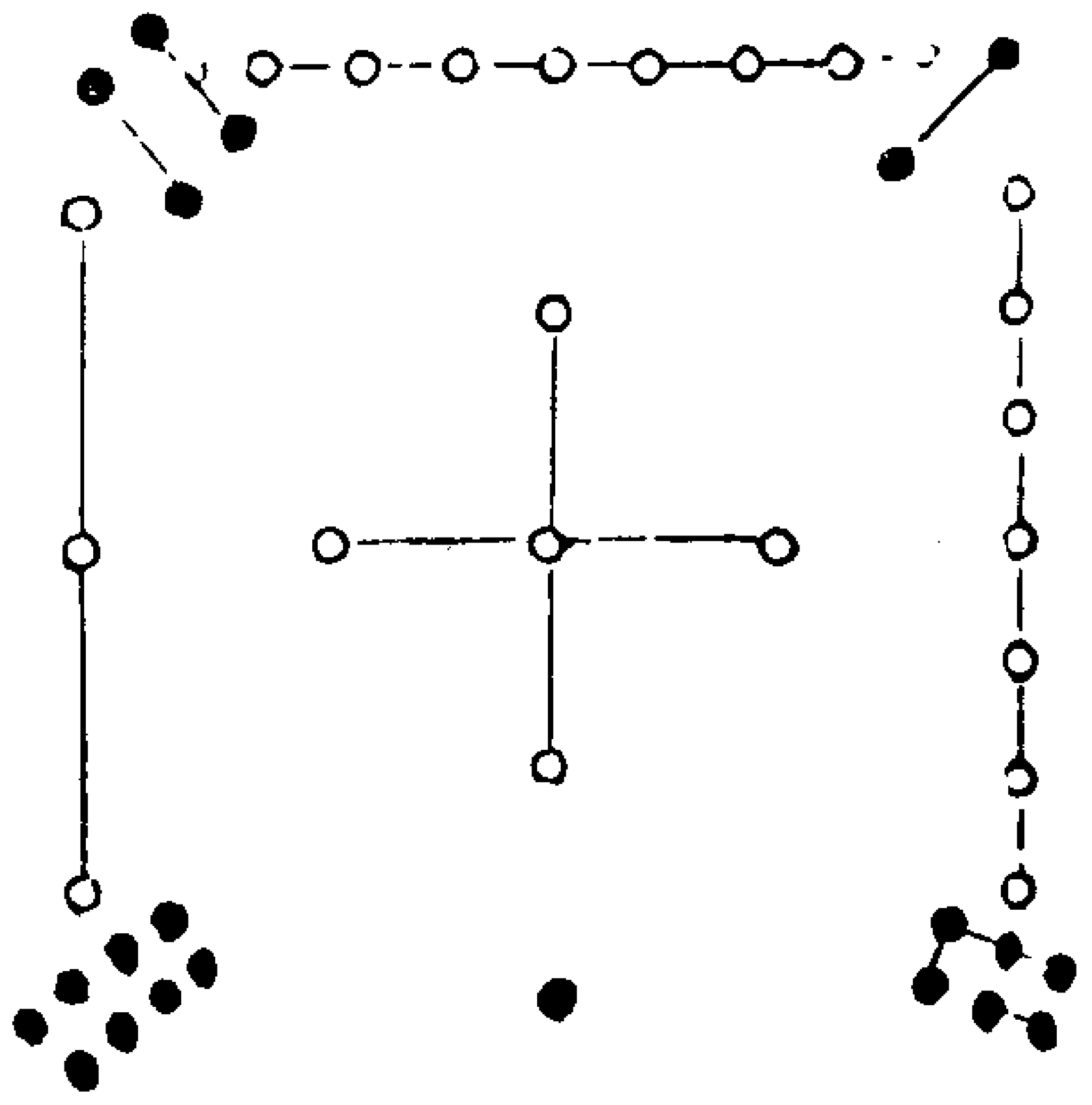
鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

易象圖說

河圖

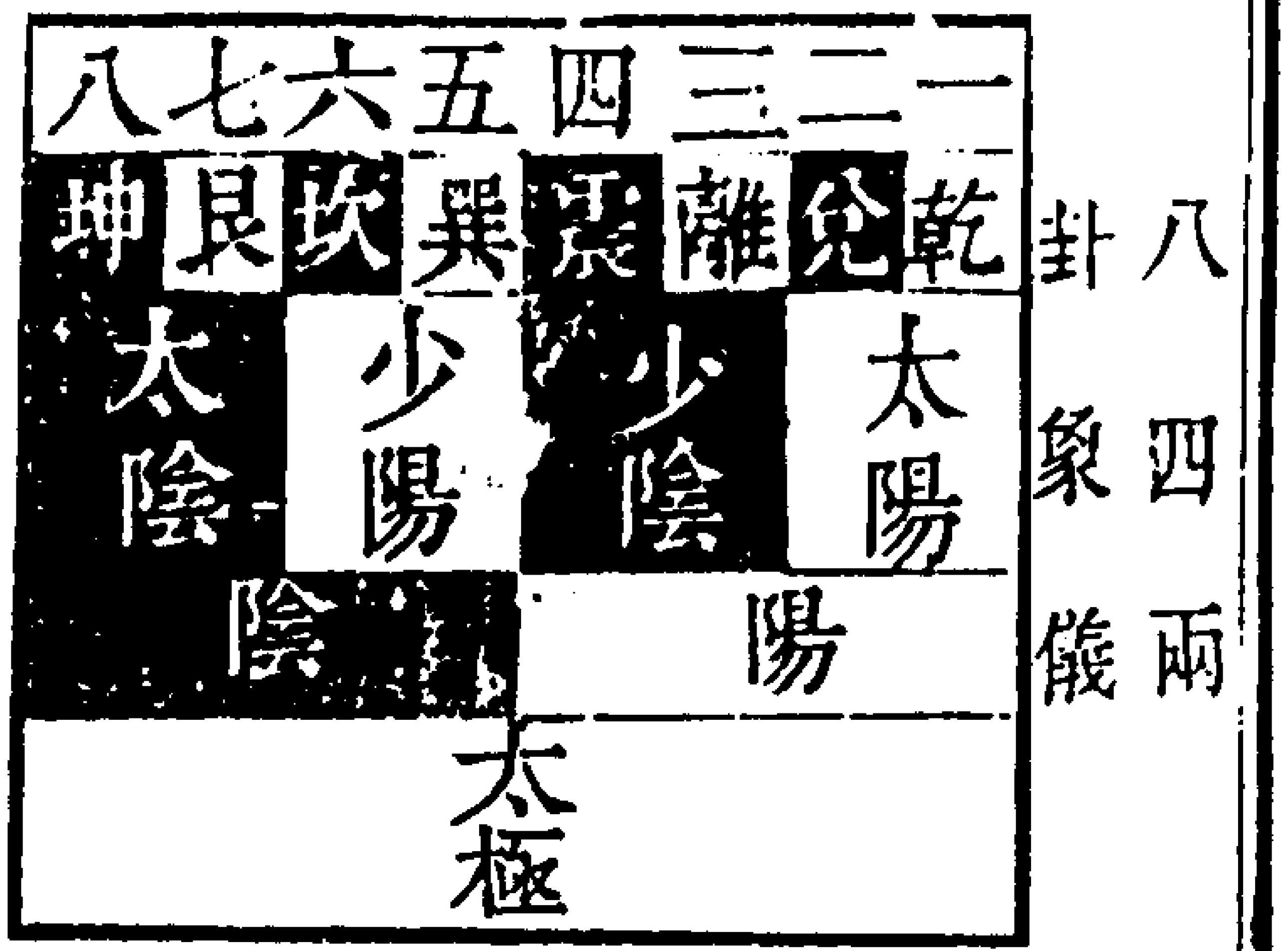


洛書



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

伏羲八卦次序


八卦
四象
兩儀
一乾
二兌
三離
四震
五巽
六坎
七艮
八坤
太陽
少陰
少陽
太陰
陽
陰
太極

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

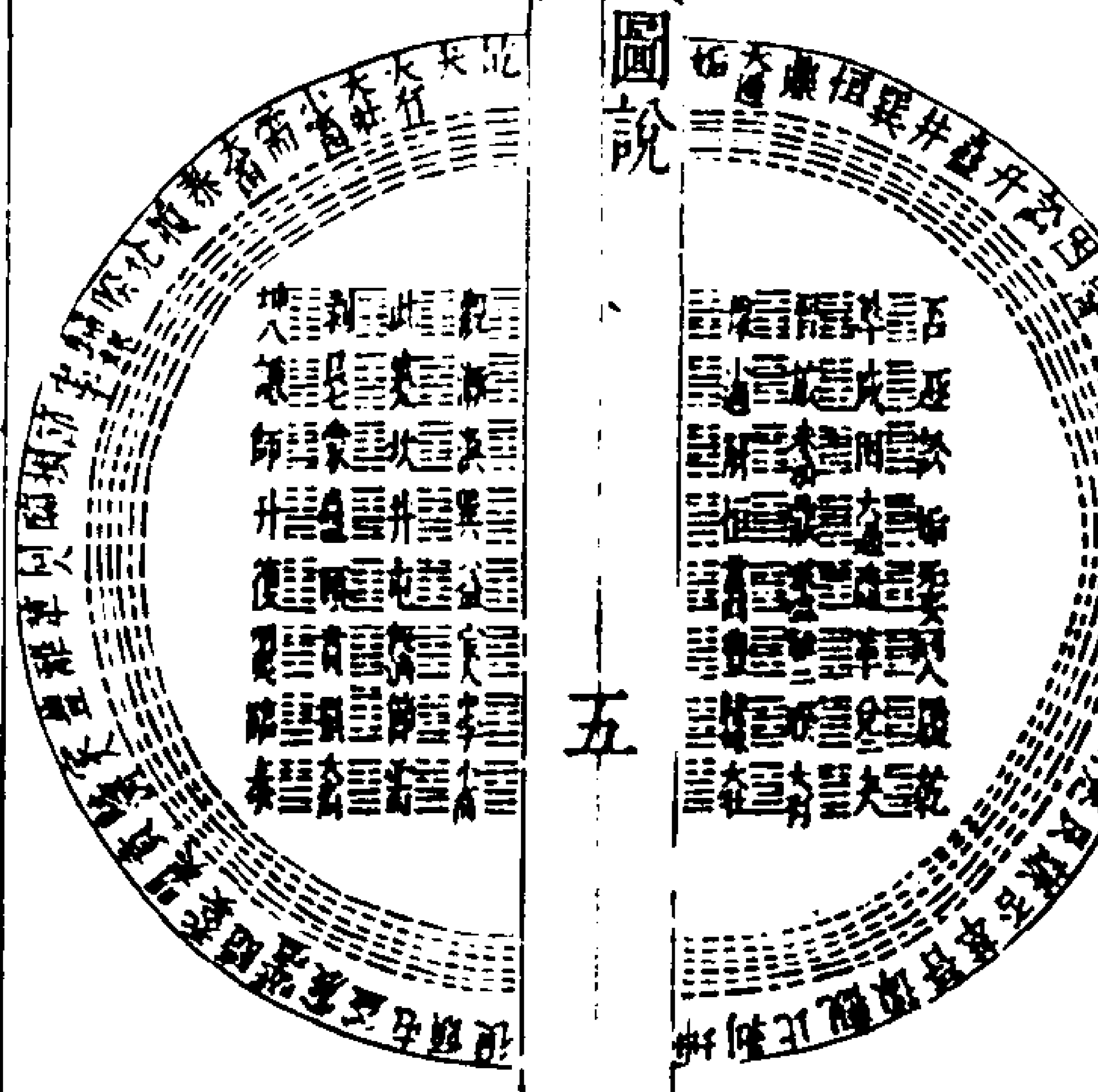
伏羲八卦方位

乾一
巽五
坎六
艮七
坤八
震四
離三
兌二

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦位倣此

伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午

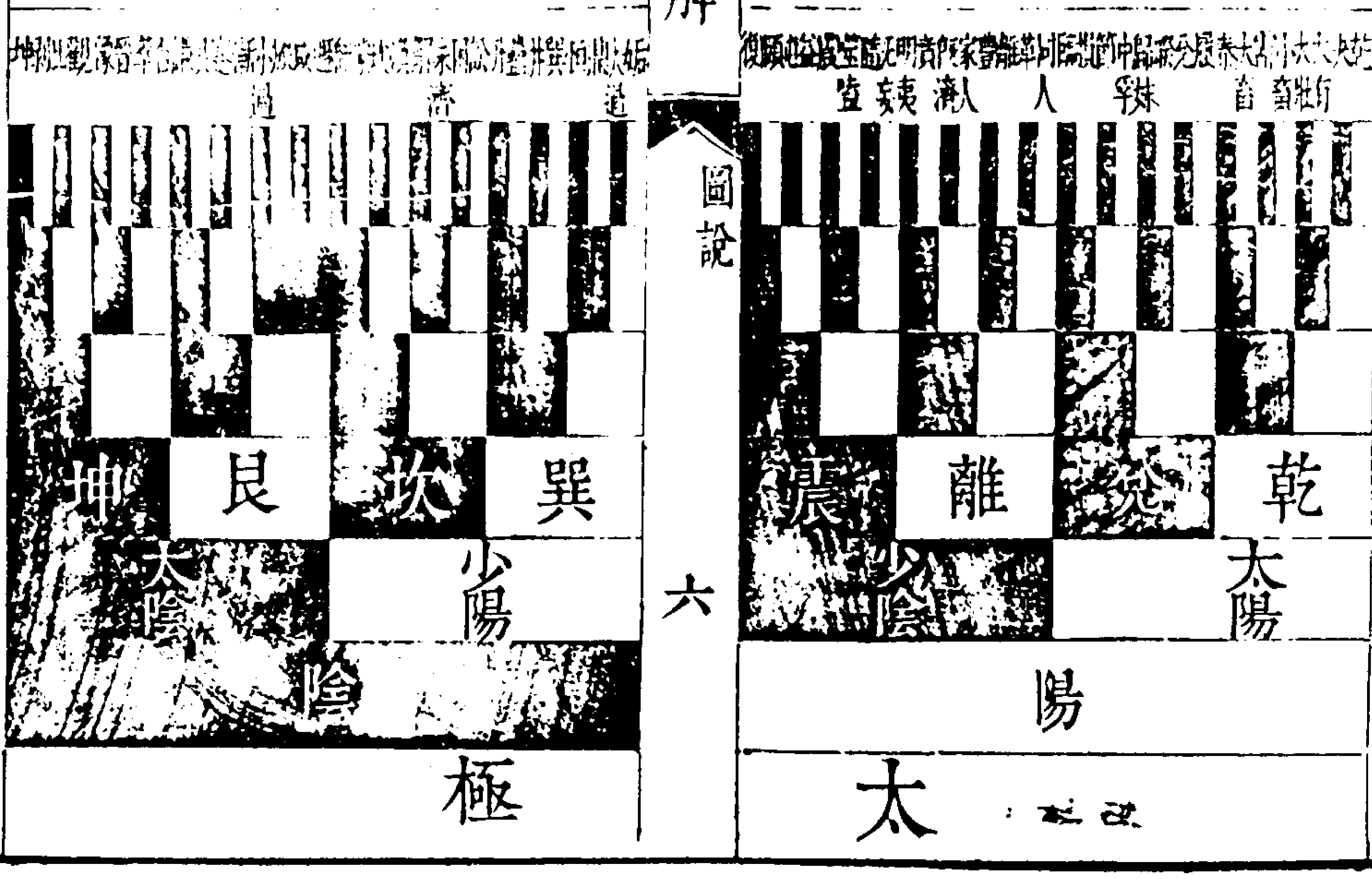
伏羲六十四卦方位



中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽相待之數圓于外者爲陽方于中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

伏羲六十四卦次序

六十四三十二十六八卦四象兩儀



前八卦次序圖卽繫辭傳所謂八卦成列者此圖卽其所謂因而重之者也故下三畫卽前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四者尤見法象自然之妙也

文王八卦次序

艮坎震

乾父

震長男　得乾初爻

坎中男　得乾中爻

艮少男　得乾上爻

坤母

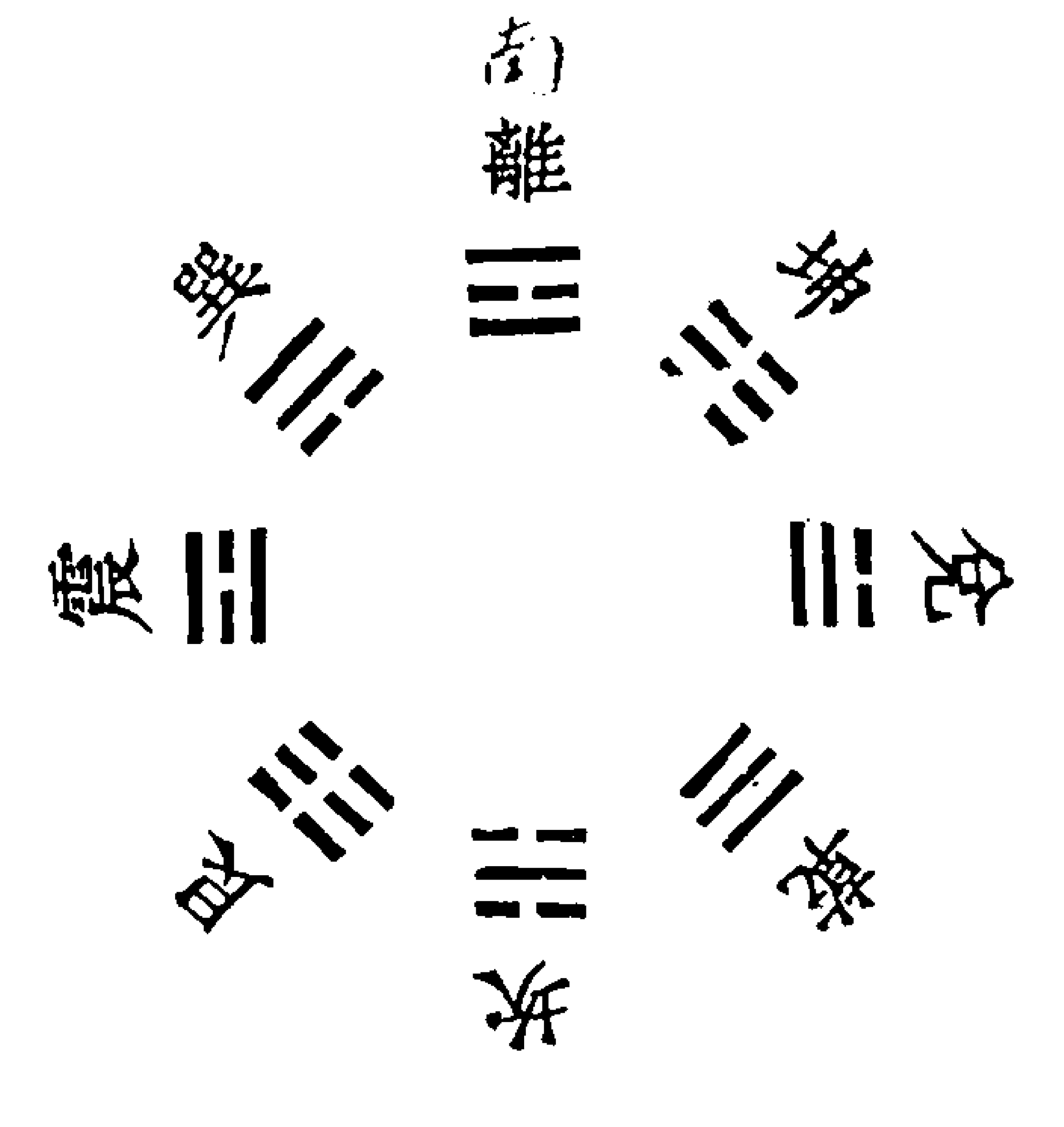
巽長女　得坤初爻

離中女　得坤中爻

兌少女　得坤上爻

兌離巽

文王八卦方位



卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五
陰五陽卦同圖異

剝　比　豫　謙　師　復

夬　大有　小畜　履　同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而
來四陰四陽卦同圖異

頤　屯　震　明夷　臨

蒙　坎　解　升

艮　蹇　小過

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

噬嗑　隨

益

蠱　井　恒

未濟　困

渙

旅　咸

漸

否

咸　旅　漸　否

困　未濟　渙

井　蠱

恒

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐 損
節
歸妹
泰
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀
而來二陰一陽圖已見前
大畜 需 大壯
睽 兌
中孚

離 革
家人
无妄 大過
鼎
巽
訟
遯
萃
蹇 晉 觀

小過 艮
坎 蒙
解
升
屯 頤
震
明夷
臨
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一

陰一陽圖已見前
大有 夬
小畜
履
同人
姤
比 剝
豫
謙

䷆師

䷗復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲已上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本源精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸加蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木版爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬（灑掃並去聲　齊側皆反）

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南

向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝中合五十策兩手執之熏于爐上

此後所謂筮策之數其說並見啓蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未可知否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂危惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後倣此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策
復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于
格上第二小刻是爲二變復扶又反後同
二變所餘之策左一則右必二左二則右
必一左三則右必四左四則右必三通掛
一之策不四則八四以一其四而爲奇八
以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉
又再取左右大刻之蓍合之
或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而致其掛扐之策于
格上第三小刻是爲三變
三變餘策與二變同
三變旣畢乃視其三變所得掛扐過揲之策
而畫其爻于版
扐掛之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而爲老陽其
畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲一
所爲折也掛扐兩偶一奇合三十一策則
過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂
單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十
四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也
如是每三變而成爻
第一第四第七第十第十三第十六凡六
變並同但第三變以下不命而但用四十
九蓍耳第二第五第八第十一第十四第
十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其
事之吉凶
掛變別有圖說見啓蒙
禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨板
再焚香致敬而退
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

筮儀畢

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦、元亨利貞文王所係之彖辭一奇也陽之數也乾健也陽之性也兩乾相承純陽用事有周流循環无停機之象故四德渾然相爲體用而其行則由元達亨、復歛利以歸于貞非若他

卦陰陽有偏勝而必用戒詞也

初九潛龍勿用

下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻潛龍勿用周公所係之爻辭乾體純剛象龍初始伏于地下象潛龍之爲初靈變不測此言潛者養晦以俟時也潛故勿用不潛則輕于用矣

九二見龍在田利見大人

休乾宅中出潛離隱雖未得位而大人之德已著上可致君下可澤民故君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

有乾德而在人位君子之象下乾終而上乾始曰乾乾、居下卦之終有終日而夕之象思危慮深上安而下從之故无咎

九四、或躍在淵无咎

已離下體故謂之躍以陽居陰故謂之淵

或者欲進未定之辭上觀天命下驗人事審而後進何咎之有

九五飛龍在天利見大人

飛者龍之正行天者龍之正位陽盛至五大人之路亨矣臣民共仰不亦宜乎

上九亢龍有悔

六爻始乎潛終乎亢物窮則有悔悔猶天心之復也

用九見羣龍无首吉

總六爻純陽之意故曰用九潛見惕躍飛亢當其時乘其物斯用之不見其首也善用其剛而不過其吉可知

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖即文王所係之辭傳則孔子所以釋彖也乾者純陽天之象觀乾之始以知天德故曰大哉乾元元氣之始也陽氣萌動萬物悉資之以開其始一始无不始而生而成皆總于乾元蓋惟資始乃爲統天惟統

天乃見乾元之大也

雲行雨施品物流形

資始之元氣薰蒸和暢流通于形質之中如川流之不可止萬物之渾淪者至此而品類分矣此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元終謂貞大明者聖人因天道以知易道也不曰始終而曰終始貞下又起元循環无端也六位謂潛見惕躍飛亢之位成者確然不可移易乘者倏然不可執着以上下定體言曰位以陽氣變化言曰龍統如身統四體御如心御五官取其時之意以行天之道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

上節言終始由貞以起元此節言變化由元以及貞變者物之出機元亨是也化者物之入機利貞是也有生之初生理較然不移不相假借故曰各正所謂利也有生

以後元氣充然完足无少欠缺故曰保合所謂貞也乃者指言之辭蓋即物之收藏以見天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

乘龍御天時尚有作爲至此則恭已无爲俟其自化一如萬物各正保合于變化之中非聖人之利貞乎

象曰天行健君子以自强不息

此亦周公所係謂之大象自强者體下乾

之象不息者體重乾之象

潛龍勿用陽在下也

此下七節乃夫子所係以發明爻辭之義所謂小象也

見龍在田德施普也

澤物在德惟在田故其施普

終日乾乾反復道也

反復者憂勤惕厲不敢少休之謂

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍飛而在天猶大人作而居位

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

剛而能柔不爲物先蓋自人之用九者言之非謂天德不可爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤二卦于彖象之外特設文言以盡其蘊此節以四德之同具于人者言之而下乃歸之體乾之君子也乾之元在人爲仁得最先統至大故曰善之長乾之亨在人爲禮條理自在人心品節文章此中无所不有故曰嘉之會乾之利在人爲義人心裁制之用處得其宜不逆于物故曰義之和乾之貞在人爲智知而弗去萬事皆依此以立故曰事之幹

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事

全體皆仁而好生之德隨處充滿故足以長人嘉无不會一如吾性自然之節文故足以合禮利卽宜也物各得其宜則乖戾不生故足以和義定見不惑定守不撓變化皆從此出故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非自强不息之君子无以行此經文所以不徒曰元亨利貞而必首之以乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中謂當潛躍之中常言亦信常行亦謹

盛德之至也邪无可閑而閑之誠不待存而存之持危以防微之意善世者善蓋一世德博而化者正己而物正皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信者无一毫夾雜无一時虛假即心是理有日長而无日消也修辭立誠者不言而躬行既言而顧行念念皆實事事皆實也此泛論進修之條件至之終之乃其功也理之極曰至造其極曰終知至至之致知也知理之極處其中周旋曲折无所不曉故曰可與幾知終終之力行也得其理之究竟裁制從心無所處而不宜故曰可

與存義三之乾惕者以此

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下亦各從其類也

此專釋利見之象動物本天植物本地陰

陽各從其類聖人出乎類者故能統乎萬
類也
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高
而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔
也
潛龍勿用下也
見龍在田時舍也
終日乾乾行事也
非空憂惕乃行其進德修業之事

或躍在淵自試也
飛龍在天上治也
龍德在上而下化之以德不以政刑故上
治也
亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也
元包四德故舉元足以盡君道聖人體天
之心用天之道剛而能柔故天下治曰天
下上下六爻之象也

潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
言天下被其化而文明非謂被其文明之
化也
終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
陽居于天照臨廣大故曰天德
亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則
統乾德而成變化天之法也上七節專言
人事此七節言天道而合之人
乾元者始而亨者也
元所以統四德者統于始也一氣初動生
意始萌一始則自无而有自有而著未有
始而不亨者也
利貞者性情也
生意完足性也而生生不已之機寓焉即

是情性情已具于元亨之時但必至收斂歸藏乃見其實耳

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者无所不利非可指名所謂貞也一元包四德豈不大哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

元始亨通利遂貞成專直不撓其體剛也由元而亨利貞貞又起元其用健也一氣

分四時不偏多少中也四時各一氣不相混亂正也剛健者无一毫陰柔之雜純也中正者无一毫偏駁之累粹也純粹之至不可思議形容極其精也

六爻發揮旁通情也

情即乾之精二體並陳乾之精蘊闡發无遺則六爻足以貫萬變一卦足以周萬用故曰旁通

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六龍一時也聖人以此係易即以此措之于治張弛變化政治澤流如雲行雨施天下各足其欲而平此體元之極功也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

天下之理聚則博辨則精居則得于心行則得于身寬寬裕也仁即誠也此心肫然

篤至與天同運即所謂自强不息也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

合德謂聖人體元以統天也明合日月序合四時吉凶合鬼神皆乾道之變化大人上治之功如此存之爲天德自先天動之爲天道曰後天人弗違者言而信行而說也鬼神弗違者神明格卜筮從也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

純陰至順故名坤坤亦元亨以柔順者元亨也乾无所不利而坤止利牝馬之貞乾爲馬曰牝馬昭配乾也任已先物則迷居後代終則得主利者以順爲主也巽離坤兌皆西南故得朋乾坎艮震皆東北故喪朋安貞者安其牝馬之貞也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天乾元曰大坤元曰至大則无所不包至則无所不盡始者氣之始生者形之始同一元之亨利貞乾始之而坤順承之也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤體之厚有載物之德合于乾之无不覆含者包含弘則所含无物不有言其靜翕也光者昭明大則其光无遠弗屆言其動闢也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

安有心安意肯无所勉强之意安則順安而貞則健君子所爲合德于坤也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德者寛裕温柔有教思无窮容保无疆之意

初六履霜堅冰至

陰數六老而八少故謂陰爻爲六

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

直者心无私方者事當理大則无一念不直无一事不方直方而大則无不利矣從容而中不待學習是得坤道之純者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

靜無而動有故直方當于動處見之直方

大卽是地道不習卽是光

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

義所當爲者以時而發但不有其功耳惟其知光大乃能含小知之人有美莫不自炫豈能貞哉

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾兼中德而履至順闇然之章元吉可知

象曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤安貞變而爲乾則爲永貞安者順而不動永者健而不息

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主（下脫利字）而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾之施一至坤卽翕受而發生是柔中之剛承乾施而動所生之物不相假借侵奪是靜中之方此釋坤之貞也處後順乾不拂坤道之常坤之利也含生意于中而萬

物有光輝發越之盛坤之亨也承天之施不先時不後時坤道之順以无爲爲有爲是其元也乾以君之故自元而亨而利而貞所主在元也坤以藏之故自貞而利而亨而元所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也（順當作愼）

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直指動念言胸中无纖毫委曲謂之正方指應用言處事合宜確然不易謂之義內何以直主敬而內自直外何以方協義而外自方直方言已成之德敬義則其功也敬則心自正故不曰正以直內而曰敬內外交養則德不孤所謂大也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃土色居中有美而渾然不露不顯之文也然冲漠之中萬象森然畢具故曰通理

坤靜故言居坤下故言體宅中建極之主秉至順之德而臨下以簡御衆以寬也在中之美積厚流光四支事業皆通理之符以无美爲美斯乃美之至也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷂（震下坎上）

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞
雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
象曰雲雷屯君子以經綸
初九磐桓利居貞利建侯
象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞
不字十年乃字
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍

往吝
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮
也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
象曰求而往明也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰屯其膏施未光也
上六乘馬班如泣血漣如
象曰泣血漣如何可長也

䷃ 坎下艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不告利貞
乾坤而後繼以屯蒙屯建侯有君道焉蒙
求我有師道焉天地既位君師立矣
彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時
中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告
以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養
正聖功也

蒙有可亨之道發蒙者有可亨之術不疾
不徐不先不後適當其可所謂時中也初
筮則其志誠再三瀆則不誠矣以剛中者
以剛而中故能告而有節也聖心一正耳
養以正即作聖之功益非亨行不能以正
養非時中不能及其蒙以養也
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
蒙未知所適必體坎之剛中以果決其行
而達之蒙未有所害必體艮之靜止以養

育其德而成之

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

　九二剛中以亨行時中者也賢愚僉益而非擊蒙爲包蒙吉中才可成而无棄物爲納婦吉治蒙本君事而臣任之與治家本父事而子任之何以異哉

象曰子克家剛柔接也

　以五柔接二剛其志相應求我之義也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

　正則无欲速之謀中則无喜功之念以正中位天位猶云位乎天德也處險能需必有出險之功矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

　雲上于天待其自雨耳飲食宴樂謂前此當爲之事已畢惟存此守正執中之實心以俟亨利之自至即所謂孚而貞也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗
也
六四需于血出自穴
象曰需于血順以聽也
九五需于酒食貞吉
象曰酒食貞吉以中正也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大
失也

䷅ 坎下乾上
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川
象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中
吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大
人尚中正也不利涉大川入于淵也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
初六不永所事小有言終吉
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯
明也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
象曰食舊德從上吉也
九四不克訟復即命渝安貞吉
象曰復即命渝安貞不失也
九五訟元吉
初不永訟三不訟二四不克訟下皆无訟

故五于訟爲元吉
象曰訟元吉以中正也
中則聽不偏正則斷合理刑期無刑民協
于中上下皆得元吉
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
象曰以訟受服亦不足敬也
䷆ 坎下坤上
師貞丈人吉无咎
象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉
又何咎矣
象曰地中有水師君子以容民畜衆
寓兵于農容卽爲畜如水陰行地中而人
不知象言馭衆之道象言畜衆之道不畜
則衆不可馭也
初六師出以律否臧凶
象曰師出以律失律凶也
九二在師中吉无咎王三錫命

以剛中之德爲衆陰所歸丈人而在師中
恩威並至吉无咎宜矣命是命之爲將三
者頻數之詞只形容其命之隆重耳
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦
也
天寵卽是命懷萬邦以用師之志言
六三師或輿尸凶
象曰師或輿尸大无功也
六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿
尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當
也
上六大君有命開國承家小人勿用
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦
也
䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
天下比一人比我之德也必再自審果其
德足當衆之歸乃无咎元者長人之德仁
也仁无間斷爲永仁无姑息爲貞
彖曰比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮
也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
元永貞者比天下之大本建國親侯者比

天下之大機于師得井田之法于比得封
建之義
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
臣而有孚无咎宜矣能充滿此心无少虧
閒則君寵之隆有得于意外者坤爻為中
虛信之本上承坎水為中實信之質
象曰比之初六有他吉也
筮仕在初考終亦郎在初他吉之來豈待
終乃見哉

六二比之自內貞吉
柔順中正以內所素養者比之不舍所學
以從彼比君之正道也直己可以行道故
吉
象曰比之自內不自失也
六三比之匪人
象曰比之匪人不亦傷乎
六四外比之貞吉
不內比初而外比五舍柔暗而事高明得
公爾忘私之義
象曰外比于賢以從上也
以五之德言曰賢以五之位言曰上
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
陽明為顯比顯然以元永貞之德比天下
來者從者皆无容心也不盡物而聽其去
為王者之田不誡人而人自知為王者之
比三驅失禽罝失得于勿恤者狀蕩平之
王心邑人不誡求知識于大順者狀熙皞

之王化王田三作三坐曰三驅
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽
也邑人不誡上使中也
上六比之无首凶
象曰比之无首无所終也
☰☴ 乾下巽上
小畜亨密雲不雨自我西郊
象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而
巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我

西郊施未行也
彖曰風行天上小畜君子以懿文德
懿修飾完美也文德威儀文辭之見于外
者所蘊畜至小未能厚積而遠施也
初九復自道何其咎吉
彖曰復自道其義吉也
九二牽復吉
彖曰牽復在中亦不自失也
九三輿脫輻夫妻反目

彖曰夫妻反目不能正室也
六四有孚血去惕出无咎
彖曰有孚惕出上合志也
九五有孚攣如富以其鄰
居中而處尊孚誠既足以結天下之心勢
力又足以制天下之衆以此禦乾鮮不濟
矣
彖曰有孚攣如不獨富也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子
征凶
彖曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑
也
䷉兌下乾上
履虎尾不咥人亨
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾
不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也
剛而中則无苛刻剛而正則无偏陂郎遺
大投艱而德稱其位雖危必亨何疚之有

由是發于事業光四表而格上下矣
彖曰上天下澤履君子以辨上下定民志
履者禮也尊卑貴賤各稱其位勞逸豐嗇
各安所享則民志定而覬覦凌奪之患絕
此之謂禮
初九素履往无咎
履初言素履以質爲本也九陽在下初心
悸固所以爲履者行其素而已其往何咎
彖曰素履之往獨行願也

獨猶專也安履其素不願乎其外

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

以乾剛居履之成健而不息反復審視以決所履之善否果其履之終完其素之始以此往則以此旋乃得元吉

象曰元吉在上大有慶也

元吉以理言大有慶乃以受福言大正從上來所謂吉莫吉于无悔慶莫慶于克終也

䷊乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民

以統體之自然者言曰道財成謂分春夏秋冬之節別東西南北之限宜即道之宜于人者輔相如當春而耕當秋而斂高地宜黍下地宜稻之類財成以制其過輔相以佐其不及聖人使民得以道其道而宜其宜者皆所以保泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅雖不共本拔之則其根相連而起初與

上二陽同心共濟其象如之
象曰拔茅征吉志在外也
志在天下不在一身
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
包荒有含弘之量馮河有剛果之才不遐
遺兼人與事言朋亡謂斷以大公而必行
四者備則合于中行之道而可以主泰矣
象曰包荒得尚于中行以光大也
專言包荒者可為之時人情樂新政之亟

行快積弊之速革非決斷難包容難也然
則非心事光明施為淵大能如是乎
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其
孚于食有福
象曰无往不復天地際也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願
也
六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復于隍其命亂也
䷋坤下乾上
否之匪人不利君子貞大往小來
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是
天地不交而萬物不通也上下不交而天下
无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而
外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮
以祿
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
象曰拔茅貞吉志在君也
六二包承小人吉大人否亨
象曰大人否亨不亂羣也
六三包羞
象曰包羞位不當也
九四有命无咎疇離祉

象曰有命旡咎志行也
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
象曰大人之吉位正當也
上九傾否先否後喜
象曰否終則傾何可長也
䷌離下乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞
于野謂曠遠而旡私也有亨道矣同心共
濟故可涉川不爲意氣之同而爲道義之

同君子之正也
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同
人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正
而應君子正也唯君子爲能通天下之志
一陰爲五陽所與雖得位得中而必上合
乾道乃謂之同人蓋大公旡私以蹈險難
非乾行不能文明則不迷于非幾柔中之
美也健則不撓于萬變剛德之善也中正
以應則不牽于邪僻剛柔相合之妙也君

子合天下如一心惟其正而已
象曰天與火同人君子以類族辨物
族以人言如人情善惡大小是也物以事
言如物理是非同異是也類族者法乾之
兼覆辨物者法離之均照
初九同人于門旡咎
象曰出門同人又誰咎也
六二同人于宗吝
象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
九四乘其墉弗克攻吉
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克
也
上九同人于郊旡悔
象曰同人于郊志未得也

☲☰乾下離上

大有元亨

一陰在上而五陽宗之諸陽至大皆其所有也然必有長人統天之德乃有大而亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

惟五位居中乃能統羣陽其有大故其中亦大也剛健文明是在已者以此行政又

能法天之行健以時運之而不失之暴憲天之聰明以時措之而不流于察此所以由元而得亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

柔中故能受乾剛故健行上應于五為五所委任任重不危利于攸往而无顛覆之咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克（亨當作享）

居下之上公侯之象入覲于王則有朝享之禮上虛中受之則有宴享之禮非其德剛而且正不能勝也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

居尊以柔處大以中无私于物而上下應之惟信以發志故其孚交如也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

大有至上九極矣乃能高而不亢滿而不

溢惟行合于天而天助之非倖致也爻自
天推之人象自人推之天
☷☶艮下坤上
謙亨君子有終
內正外順謙之意山高地卑屈而處其下
謙之象謙于德爲君子于事爲亨而有終
有終者先屈而後伸也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害

盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而
不可踰君子之終也
艮乾屬故云天道濟與際同下濟下交也
光明謂化育之功光輝而明著也卑以居
後代終言上行者其氣上達配天以成光
明之化也下濟與卑言其謙光明上行言
其亨下四句皆推廣必亨之理尊卑以位
言處尊者其德彌光居卑者人亦莫能過
能謙之君子不洵乎其有終哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平
施
抑己之高卑以下人稱量于人己之間而
施之適得其當輕當重之等所謂謙以制
禮也
初六謙謙君子用涉大川吉
初最下爲謙又二陰承陽則謙而又謙君
子之行也即用此道以涉險亦无不吉況
居平易乎

象曰謙謙君子卑以自牧也
卑損之至血氣自平如牧養之道用以調
服其心也
六二鳴謙貞吉
象曰鳴謙貞吉中心得也
實大聲宏而非過情之聲故曰貞中心得
者言非爲之以聲音笑貌也
九三勞謙君子有終吉
居下卦之上爲上下所倚賴止乎內而順

乎外是功高天下而不伐天下莫與爭功
有終而吉宜矣
象曰勞謙君子萬民服也
六四无不利撝謙
象曰无不利撝謙不違則也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
象曰利用侵伐征不服也
上六鳴謙利用行師征邑國
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☷☳ 坤下震上
豫利建侯行師
彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故
天地如之而況建侯行師乎天地以順動故
日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰
清而民服豫之時義大矣哉
剛應謂一陽而衆陰從之志行謂陰既從
則陽之志得行天地如之謂三光正五辰
敘山川鬼神莫不寧是也又引天地聖人
而極言順動之理四時隨日月運行日月
各循其序而四時因以不忒也刑罰清是
不用非特不濫而已
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之
上帝以配祖考
雷出地則奮發而鼓天地之和作樂以象
其聲又取其義殷盛也祀天圜丘而配以
祖祀帝明堂而配以考皆盛典也
初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也
六二介于石不終日貞吉
上下皆溺于豫二獨介然自守其德安靜
而堅確故能見幾而作蓋不爲逸豫之豫
而爲先事之豫也
象曰不終日貞吉以中正也
既中且正不傷于激不過于峻介之純者
六三盱豫悔遲有悔
象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
四爲卦主所由以成豫者一剛得五柔爲
大有得以剛居柔五柔皆其朋惟至誠不
欺則朋類合而從之簪衆也又速也
象曰由豫大有得志大行也
卽彖傳所謂剛應而志行
六五貞疾恒不死
象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
上六冥豫成有渝无咎
象曰冥豫在上何可長也

䷐震下兌上
隨元亨利貞无咎
彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎
而天下隨時隨時之義大矣哉上時字作之字下時字當在之字下
卦變自困卦九來居初又自噬嗑九來居
五自未濟來者兼之皆剛來隨柔卦德此
動彼說于變見臣之隨于德見民之隨故
元亨而必以貞无咎得之者言必貞而天
下隨之若以私感未有不以狹應者也
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
初九官有渝貞吉出門交有功
卦以物隨爲義爻以隨物爲義初爲隨主
故稱官官者心也心有所隨則離靜入動
故曰渝然隨亦人所不免但隨而不正則
黨必无所偏主乃吉隨而不廣則狹必出
門以交乃爲有功也
象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫
象曰係小子弗兼與也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
象曰係丈夫志舍下也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
九五孚于嘉吉
四之孚是臣孚于君五之孚是君孚于臣

君无隨臣之理故不言隨而言孚也
象曰孚于嘉吉位正中也
五剛中二柔中皆得其正配合孔嘉二係
小子而五與之孚且稱嘉者諒其有貞俗
之累也
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
居隨之極隨之固結而不可解者也至誠
可通神明而況人乎
象曰拘係之上窮也

䷑巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
先甲三日辛也取更新之義後甲三日丁
也取丁寧之義
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天
下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲
三日終則有始天行也
象曰山下有風蠱君子以振民育德
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也
九二幹母之蠱不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
九三幹父之蠱小有悔无大咎
象曰幹父之蠱終无咎也
六四裕父之蠱往見吝
象曰裕父之蠱往未得也
六五幹父之蠱用譽
象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事
象曰不事王侯志可則也
䷒兌下坤上
臨元亨利貞至于八月有凶
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以
正天之道也至于八月有凶消不久也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民
无疆
教思无窮澤潤地之象容保无疆地容澤

之象教而曰思心思如兌澤之深容而曰
保度量如坤土之廣
初九咸臨貞吉
一陽初復于下心无私係徧感羣陰以至
公而得大順臨民之正道也所居者正所
感而應者皆正故曰貞吉
象曰咸臨貞吉志行正也
以二陽臨四陰陽雖長而陰猶盛方將同
心協力以求大行非以為私志在于行正

也
九二咸臨吉无不利
二陽浸長與五正應其志得行故吉而无
不利也
象曰咸臨吉无不利未順命也
剛而得中不強其順而俟其自順无廹促
以勝之之意焉此以德臨人之象也
六三甘臨无攸利既憂之无咎
象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎
陰柔得正而應于陽剛之初虛心下賢誠
意切至无咎宜矣
象曰至臨无咎位當也
居近君之地為得其任以陰處四為得其
正與初相應為下賢故雖處多凶之地而
无咎
六五知臨大君之宜吉
五與二為正應舍柔類而委心以聽其知

可謂大矣以此君臨萬方當不勞而治成
吉可知矣
象曰大君之宜行中之謂也
行中者不自用而用人乃人君當然之則
上六敦臨吉无咎
敦厚也坤艮皆上又居坤之上畫積而彌
厚為敦臨之象雖遠于二陽然高而能下
厚德之至也吉又何咎哉
象曰敦臨之吉志在內也

內謂內卦意在助賢得吉宜矣

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

自下觀上曰觀爻辭取諸此自上示下曰觀彖辭取諸此无爲之化如將祭而盥不待有事而孚信在中已顒然可仰也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

九五陽剛在上四陰所觀故曰大觀其德順而不假作爲巽而不露形迹渾然在中不偏不倚所以能觀示天下下觀而化卽无言靡爭之意不見天之行四時而四時不忒不見聖人之令天下而天下服神道設教猶言聖人設教皆神道耳

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上周及萬類故省方者象之觀民設教如奢者示以儉儉者示以禮趨末者敎以本務猥利者使尊賢尚齒之類

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

上卦爲巽巽爲進退不觀九五乃反而自觀進退在我故曰未失道

六四觀國之光利用賓于王

五以中正觀天下四近君而親炙之宜進而不宜退也四位尊爲五所賓禮故曰賓爻言利用在四象言尚賓尚在五

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位君子之象欲以身觀天下使下觀而化則自觀尤不可恕不言吉而言无咎者內省不疚之謂

象曰觀我生觀民也
民有不中不正者即我之中正有未全故
觀民即所以觀我
上九觀其生君子无咎
居尊位之上是以君子之道師天下者也
必反觀其身果能以道自重而足爲師表
乃可以无咎
象曰觀其生志未平也
平安寧也言不以高而无位遂安然放意

而不自考也
䷔震下離上
噬嗑亨利用獄
彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動
而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位
利用獄也
電明所以察雷威所以斷柔中則心虛而
理得其平上行則居高而物莫能遁皆利
用獄之道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法
明者辨別精審之意勑者整齊嚴警之意
明象電勑象雷明罰以示民使知所避勑
法以防民使知所畏
初九屨校滅趾无咎
象曰屨校滅趾不行也
六二噬膚滅鼻无咎
象曰噬膚滅鼻乘剛也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
以卦言則四爲間以爻言則四任除間之
責者也訟小入束矢獄大入鈞金而後聽
之大臣掌邦刑大小兼理故得金矢
象曰利艱貞吉未光也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
肉帶骨爲胏去骨存肉噬之尤易五君位
非大獄不以聞故止得金也

象曰貞厲无咎得當也
上九何校滅耳凶
象曰何校滅耳聰不明也
䷕離下艮上
賁亨小利有攸往
象曰賁亨字衍柔來而文剛故亨分剛上而文
柔故小利有攸往此下當有剛柔交錯四字天文也文明
以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文
以化成天下

卦變自損來及既濟來者皆兼文剛文柔
二義剛體實爲質以文輔質則亨柔體虛
爲文以質輔文文勝不可久僅小利往而
已以卦變言剛柔交錯可以見天文日月
星辰往來交錯也以卦德言離明艮止可
以見人文五品在人燦然有禮以相接又
截然有分以相守也時變謂四時寒暑代
謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒
象曰舍車而徒義弗乘也
六二賁其須
象曰賁其須與上興也
上謂三文不自文必須質以爲文故二雖
柔中必待上之陽剛而動也
九三賁如濡如永貞吉
離文自飾賁如之象互體爲坎水濡如之
象九三本貞能永其貞則陰之賁我不爲

陷溺之濡而爲潤澤之濡乃吉也
象曰永貞之吉終莫之陵也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
爲賁之主敦本尚實有丘園之象陰性太
嗇有戔戔之象然禮奢寧儉故得終吉
象曰六五之吉有喜也
世道奢靡則可憂存本則可喜蓋不爲一

人喜而爲天下喜也
上九白賁无咎
居卦之上艮止之終篤實以厚其終則不
至于文極而獘何咎之有
象曰白賁无咎上得志也
謂得遂其反本之心
䷖坤下艮上
剝不利有攸往
彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行
也
象曰山附于地剝上以厚下安宅
初六剝牀以足蔑貞凶
象曰剝牀以足以滅下也
六二剝牀以辨蔑貞凶
象曰剝牀以辨未有與也
六三剝之无咎
象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶
象曰剝牀以膚切近災也
六五貫魚以宮人寵无不利
象曰以宮人寵終无尤也
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可
用也
䷗震下坤上
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾
朋來无咎反復其道七日來復天行也利有
攸往剛長也復其見天地之心乎
天地以生物爲心雖氣有闔闢物有盛衰
而此心未嘗間斷故陽極于外復生于內
其端至微而可驗也
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不
行后不省方

初九不遠復无祇悔元吉
初爲震始陽氣方動九爲乾爻健而不息剝極而復爲不遠之復亢則有悔復則无悔貞下又起元其吉何疑
象曰不遠之復以脩身也
吾心之復卽復天地之心一陽爲主則形色皆天身未有不善者故卽以脩身
六二休復吉
柔而得中密比于初初復不遠二能順之

以成其復不待勉强復之休美者
象曰休復之吉以下仁也
初有元善長人之德仁莫加焉二最近而中虛能下從之陽以進爲義陰以退爲義故二以下爲休美也
六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也
六四中行獨復
處上下四陰之中曰中行不從其類而下應初曰獨復
象曰中行獨復以從道也
仁與道一也然仁之心至切而道之途甚廣二比而近故曰下仁四應而遠故曰從道
六五敦復无悔
五爲陽位其性本健居坤之中靜而有至執德堅信道篤所謂反身而誠者故能免于悔

象曰敦復无悔中以自考也
二下仁四從道皆待初而復五以中德自成不資于初故曰自无祇悔入德之事无悔成德之事故曰考常能不遠卽敦也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
象曰迷復之凶反君道也
☳☰ 震下 乾上
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛來爲主則柔邪內消動而健則剛直外達剛中而應則偏私悉化故大亨以正也天命不過一正不正卽妄矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生鬱者以舒屯者以達是物物而與之以无妄也茂者一誠充積有勃然而興之意故其動以天其行以時乘時而運因物付物此聖人所以體天而无妄也茂震象對育乾象于復見天地之心于无妄得萬物之理

初九无妄往吉

初九正剛之爲主于內者震陽初動誠一未分在人爲最初一念所謂動以天者誠能感物故往而得吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

明其道不計其功非有所利而爲之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

☰☶乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮爲門闕家之象上九畜極而通化艮家爲坤國故有不家食之象乾性本健二三

四互體成兌澤故又有利涉之象
彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
乾體剛健艮體篤實輝光无中爍无外洩故德日進蘊畜之大而正者卦變自需來剛自五而上卦體六五以虛中之君尊而尙之畜養之大而正者健而止之不極其剛畜止之大而正者尙賢之賢指上九養

賢之賢兼指下三陽惟上有尙賢之君故三陽連類而升以就其養也利涉者養賢之功非至健不能故必應天時行也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
多識者象乾之健畜德者象艮之止
初九有厲利已
象曰有厲利已不犯災也
九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也
九三良馬逐利艱貞曰（讀作日）閑輿衛利有攸往
健極則行止極斯通三上同德故不相畜而並進然艮止在前未可輕也必艱貞以俟其時閑輿衛以脩其具乃可往耳
象曰利有攸往上合志也
六四童牛之牿元吉
下三陽皆爲艮所畜初居最下陽之微者

四畜之尤易大臣爲君止惡以禮防民而民自化大善而吉之道也
象曰六四元吉有喜也
六五豶豕之牙吉
象曰六五之吉有慶也
有慶者制惡有道天下胥受其福也論爲力之難易則五不如四論成功之廣狹則四不如五
上九何天之衢亨

艮爲徑路在上則爲天衢畜極而通三與
下二陽皆得上進如遊天衢者然五能尚
之有不家食之吉而成涉川之功矣
象曰何天之衢道大行也
陽者天之道陽不爲陰所畜其氣上升更
無阻礙故曰大行
䷚震下艮上
頤貞吉觀頤自求口實
上下二陽內含四陰外實內虛上止下動

爲頤之象養之義也貞吉言得正則吉觀
頤自求口實卽于巳取之之意
象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也
自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養
賢以及萬民頤之時大矣哉
震陽在下動于朶頤失養人之義則凶艮
陽在上止于其所羣陰由之以養則吉自
養養人無二義也故觀其所養必于其自
養者觀之口實如飲食嗜好富貴爵祿之

類隨時順應厭美不生則爲養正而吉也
養物養賢卽養正者而極言之
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
言語飲食動之象愼與節止之象
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
象曰觀我朶頤亦不足貴也
六二顚頤拂經于丘頤征凶
象曰六二征凶行失類也
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也
六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
象曰顚頤之吉上施光也
上謂五四與初爲正應是大臣爲國養賢
信任不疑始終无間賴其養以施于下臣
之施皆君之施也故施施光歸之上焉
六五拂經居貞吉不可涉大川
象曰居貞之吉順以從上也
上九由頤厲吉利涉大川

六五頼上九以養人下三陰皆由上九以養也重大難副是以厲兢惕不寧是以吉

爲養之主衆頼以濟故利涉川

象曰由頤厲吉大有慶也

慶及天下皆原于厲兢業之爲功如此

䷛巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣

哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

䷜坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子之修己教人皆體習坎之道

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也
九二坎有險求小得
象曰求小得未出中也
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
象曰來之坎坎終无功也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
樽酒簋食盂以瓦缶質之至也當險之時四爲五所倚故不尙文飾但盂以誠心因明自結則上下同心而險可濟矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也
四柔近比五剛故能以朴忠實意自結于君從君心所明者納誠以啟之雖非所由之正而通于形迹之外也
九五坎不盈祇既平无咎
象曰坎不盈中未大也
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
象曰上六失道凶三歲也
☲☲ 離下 離上

離利貞亨畜牝牛吉
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
日月以氣麗天百穀草木以形麗土君臣上下重明以共麗乎正故可以成文明之治離中畫一陰坤中畫也故象牝牛
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
重明上下明也繼明前後明也照四方即

光被四表格于上下之謂
初九履錯然敬之无咎
象曰履錯之敬以辟咎也
六二黃離元吉
象曰黃離元吉得中道也
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日昃之離何可久也
九四突如其來如焚如死如棄如
象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉
象曰六五之吉離王公也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
象曰王用出征以正邦也

易經解上經

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

下經

䷞ 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉

陰陽配合以无心相感故名咸卦自否來上九下交爲艮之少男六三上交爲兌之少女倡隨之正故利貞而取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

兌艮爲乾坤之交故以二氣言陰陽往來此感彼應氣之正也止則感者專說則應者從情之正也艮少男在下兌少女在上婚姻之義皆男先女而女應之人道之正也故利貞爲吉亨之本化者氣化生者形生和則无乖戾平則无反側寂然不動者

性也感而遂通者情也天地萬物之情不
過无心相感而已
象曰山上有澤咸君子以虛受人
山氣上蒸澤氣下潤所謂山澤通氣也土
之中虛者于潤无所不受心之中虛者于
人何所不容
初六咸其拇
象曰咸其拇志在外也
六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也
九三咸其股執其隨往吝
象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
爻辭皆以人身取義四當心位爲咸之主
貞者心之本體順逆萬變而心體自若何
有于悔若累于私感則不能及遠矣
象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大
也

九五咸其脢无悔
象曰咸其脢志末也
上六咸其輔頰舌
象曰咸其輔頰舌滕口說也
䷟巽下震上
恒亨无咎利貞利有攸往
恒有二義利貞不易之恒也利有攸往不
已之恒也
象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天
地之道恒久而不已也利有攸往終則有始
也日月得天而能久照四時變化而能久成
聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天
地萬物之情可見矣
剛上柔下位之恒也相與即相薄動散之
義氣之恒也動出于巽爲恒德剛柔配應
爲恒情莫不以正而能久不正則久非其
道矣久于其道終也利有攸往始也終始

循環无端日月得其精故久照四時運其氣故久成聖人合其道故化成皆以不已爲不易者至變而實不變天地萬物之情類然

象曰雷風恒君子以立不易方

巽性入入而在內震性動而在外二物各居其位也君子擇之精守之固隨時變易以從道是乃所謂不易方也

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也
上九肥遯无不利
象曰肥遯无不利无所疑也
乾下震上
大壯利貞
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞
大者正也正大而天地之情可見矣
泰陽長而未盛夬陽盛而將衰皆不言壯
四陽則壯矣然惟內剛以勝其人欲之私

外動以奮其必爲之志乃能壯壯以氣言
正以理言惟正乃大以正成其大乃得天
地之助雷在地中生機初動故心可見雷
在天上生物之心盡露故情可見
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
非禮者心之私其幾初動至微而至危非
有乾剛之斷者不能克也
初九壯于趾征凶有孚
象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉
象曰九二貞吉以中也
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸
其角
象曰小人用壯君子罔也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
三前有四猶藩焉四前二陰則藩決利往
之勢也以陽居陰不極其剛以小心維大
器有壯于輿輹之象利往之具也

象曰藩決不羸尚往也
六五喪羊于易无悔
象曰喪羊于易位不當也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則
吉
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長
也
坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤有土有民爲臣道康侯之象爲牝馬爲
衆錫馬蕃庶之象離爲日爲中虛晝日三
接之象
彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進
而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
以離乘坤世道清明進而不已侯以和順
得衆之績上通君亦以柔中之德比而親
之錫厚而禮隆所以爲大明之世也
象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
進思盡忠恐任使不稱有負離明之主故
欲進而愁得人臣正道康功所以成也介
大也福即錫馬晝接王母指五
象曰受茲介福以中正也
六三衆允悔亡
象曰衆允之志上行也
三之志上麗乎大明之君坤順之極下二
陰莫不信從不中正之悔亡矣
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
象曰失得勿恤往有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象曰維用伐邑道未光也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞
彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙
大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能
正其志箕子以之
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

第 1 册 續修四庫全書 第 36 版反內

象曰六二之吉順以則也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
象曰南狩之志乃大得也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
象曰入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也
上六不明晦初登于天後入于地
象曰初登于天照四國也後入于地失則也

䷤ 離下巽上
家人利女貞
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
　彖止言女傳因及男女正由乎男也正自尊者始故推本父母正即所以爲嚴也陰陽配合天地其義達于邦國蓋以理推之五天二地三才之位也五父二母內外之位也上父初子五三夫二四婦五兄三弟卦畫之象也
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
　有物有恒于孝慈友恭義順見之言而能行爲有物行而不輟爲有恒
初九閑有家悔亡
象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉
象曰六二之吉順以巽也
　婦无遂事言有夫也婦職饋祀言有先也以其有順德故能巽以從人彖所謂利女貞者惟二當之
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
六四富家大吉
象曰富家大吉順在位也

五以天下爲家四爲大臣能開源節流富
天下之家者順因之也陰主利而善因順
而在位得絜矩之大道
九五王假有家勿恤吉
假至也王者以同德之助至于其家則家
道正而天下定何百之有
象曰王假有家交相愛也
一家之人和氣薰蒸恩誼浹洽交愛其德
非止言二五而已也

上九有孚威如終吉
象曰威如之吉反身之謂也
巽德爲信不恃其信而檅于自律以德爲
威家道大成矣反身即有物有恒之謂
䷥ 兌下離上
睽小事吉
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志
不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女
睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時
用大矣哉
象曰上火下澤睽君子以同而異
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
象曰見惡人以辟咎也
九二遇主于巷无咎
象曰遇主于巷未失道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
象曰見輿曳位不當也无初有終乘剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎志行也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
象曰厥宗噬膚往有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後
說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉群疑亡也
䷦ 艮下坎上
蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇者多難而非一難也人臣犯天下之難忘身殉國事之濟不濟未可知而其心則何尤哉

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

☵☳ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也卦自升來三往居四入坤體坤方西南平易之地二居其所而又得中來復吉以內象言險難初定當培養元氣待其自復不容以多事滋擾也有攸往夙

吉以外象言處時方平者易綏除惡不盡者易滋亦不容以無事自怠也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲拆解之時大矣哉

坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二无所往則宜來復與民休息也有所往則夙吉動不失時也雨自天施雷從

地出天地解也雷雨二卦象百穀草木四
陰象或甲或拆得二陽而發育也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
初六无咎
象曰剛柔之際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
象曰九二貞吉得中道也
三狐謂初三上三陰五雖陰類乃居尊位
而受三狐之害者田者去害之事獲謂能

變化除去之黃中色矢直物好惡不偏爲
中舉措得宜爲貞惟有此中斯有此正也
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
九四解而拇朋至斯孚
象曰解而拇未當位也
六五君子維有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也
䷨ 兌下艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二
簋可用享
損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰王者
取貢賦以貧國用之象有孚者至誠感物
使人諒其有不得已之心也害一利百其
損大善怨咎不與故得无咎可貞謂垂法
後世利往謂通行一時當損之際雖享帝

享親至薄无害况其他乎
象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无
咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋
應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
扶陽抑陰天道之正損剛以益柔特酌盈
劑虛之一時耳豈可常哉
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
忿將發而懲之安正如山也欲易動而窒
之不流如澤也

初九已事遄往无咎酌損之
象曰已事遄往尚合志也尚上通
已事者輟已之事遄往者極四之疾舍已
爲人故又戒之以酌損也上合志者四之
志本欲損其疾遄往則與其志合矣
九二利貞征凶弗損益之
象曰九二利貞中以爲志也
六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也

損乾一畫以益坤是三人而損一也一陽
上而一陰下陰陽相偶不過乎兩三則雜
而亂矣
六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
柔順居尊虛中應二是君能自損以從賢
天下孰不竭其心思以益之兩貝爲朋朋
直二百一十六十朋之龜大寶也龜決是

非吉凶之物象賢人之明以燭幾也不期
益而受益无窮雖欲違之而不得吉孰大
焉
象曰六五元吉自上祐也
謀從衆則合天心故天降之福
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无
家
上九正卦所謂損下以益之者不專其益
而用以益人惠而不費何咎之有取民有

制其道可貞故吉而利往如此則人心歸
附豈復有內外遐邇之限哉
象曰弗損益之大得志也
本不求益者上之志也人還受其弗損之
益志之行豈不大哉
䷩ 震下巽上
益利有攸往利涉大川
損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰王者
損己益民之象利往以處常吉利涉以處

變言利益萬物動而无違何所不利
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道
大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃
行益動而巽日進无疆天施地生其益无方
凡益之道與時偕行
下卦本坤坤爲衆衆得其益則說陽自上
體而下于下卦之下益下之極其光彌顯
不若損之道僅可上行而已二五君臣同
德以中正之道益天下天下被其福慶故

利往震巽皆屬木雷厲風行雖險必濟故
利涉震動有奮發之勇巽入有漸漬之方
所以德崇業廣人事之益也天道下濟地
道上行所以品物咸亨造化之益也益之
道因時順理豈小補已哉
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
初九利用爲大作元吉无咎
乾坤交而成益變否爲泰寔惟斯時必大
有作爲乃可以稱一時之任而服天下之

心元吉以功言非以效言也
象曰元吉无咎下不厚事也
卦所謂損上益下者正在此爻居下而受
益深其責愈重故必元吉乃得无咎蓋不
如是不足以報稱也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
受五之益寵錫優渥故有益以十朋之象
然爻位皆陰遇隆任重故又以永貞爲戒

卽王者享帝亦以此貞况臣格君乎
象曰或益之自外來也
二本无求益之心而益出自望外曰或曰
外正表二之貞也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
益用凶事者困心衡慮乃所以益之也有
孚以存心中行以制事以此格君如告公
用圭者然則可以免咎矣
象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國
象曰告公從以益志也
以益下為志則合于中行之道故告公而見從中三陰為坤國之象四與初相為損益有遷之象舉國之大事下順民心上動王聽則得其所依而益下之志得行矣
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
陽剛中實故有孚操益下之權其為惠也本于至誠如天施地生不問而惠普矣元

吉即象傳所謂民說无疆其道大光者是心无不周德无不徧民未有不以誠應者蓋以孚感孚之理也
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
慶及天下而民悅之益下之志所以大得
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
䷪ 乾下兌上
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
初九壯于前趾往不勝為咎
象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤
象曰有戎勿恤得中道也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
象曰君子夬夬終无咎也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也
上六无號終有凶
象曰无號之凶終不可長也
䷫巽下乾上
姤女壯勿用取女
象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
盛陽之候遇一陰以為滋息而品物咸章

純徤之主得中正之佐以消其激烈而天下大行此皆遇之善者
象曰天下有風姤后以施命誥四方
施象乾命象巽誥四方取風行天下之義
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
象曰繫于金柅柔道牽也
九二包有魚无咎不利賓
象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎
象曰其行次且行未牽也
九四包无魚起凶
象曰无魚之凶遠民也
九五以杞包瓜含章有隕自天
瓜陰物在下者杞高大堅寔之木陽剛中正主卦于上下防始生必潰之陰能含晦章爻靜以制之則姤可轉而為復矣
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命

也
惟居中得正故能含章志不舍命者儆惕于一陰始生之時不敢委于氣運而思默有以挽回之也
上九姤其角吝无咎
象曰姤其角上窮吝也
䷬坤下兌上
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃合人心總攝衆志之道故萃則必亨至幽難萃者莫如神假廟者聚巳之精神以饗之也至尊難萃者莫如君見大人者聚巳之志氣以通之也于假廟之時盡誠備物故必用大牲以將其敬于見大人之時行義達道故必利往以展其才

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順以說則君民一心剛中而應則君臣一體所以聚也致孝以享則假廟非邀福以正而聚則見大人非枉已用大牲者時隆而隆利往者時行則行所謂順天命也天地萬物之情于咸見其通于恒見其久于萃見其同

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引下二陰以萃于五既得所萃之正又无植黨之嫌故吉而无咎以人事君由于至誠猶祭者能孚雖薄物亦可用也

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

德位兼隆爲人所萃何咎若有未信當反而益修果其德足以長人又能恒永正固則匪孚之悔亡未光亦以其匪孚也

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽木上進而坤順之故元亨大人指二五能見之不憂其弗升矣巽居東南坤居西南南離在中巽坤交暎故南征而吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦自解來柔自三上居四以時升者時可進而進也卦德內巽外順卦體二剛中而

五應之時升之中又有能升之善大亨宜矣見大人則君明臣良不憂否塞巳與物同受其慶也旣遂其升進而適陽明之地其吉可知

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順當作愼

木之生一日不長則枯德之進也一息不愼則退能謹之于小積而至于高大如木之升不可禦矣

初六允升大吉

陰非附陽不能升初居巽下上有二陽從陽而升巽順固結所謂得主而有常也故云允升陰見信于陽故得大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂二陽升以初爲基以五爲極皆以從陽爲用故初曰合志而五曰大得志

九二孚乃利用禴无咎

二陽剛爲中寔五柔順爲中虛上下交孚

也旣孚之後不尚文飾而誠意感通自无抑而不升之咎

象曰九二之孚有喜也

彖自五言曰有慶慶升時之有輔爻自二言曰有喜喜升志之得行喜卽南征之吉也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽實陰虛坤有邑象木始出地故三獨言

升以剛德進臨坤順上有推賢尚能之君
猜疑之患絕矣惟虛故无疑
六四王用亨于岐山吉无咎
象曰王用亨于岐山順事也
文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山
川四之柔正似之故吉且无咎順事者以
柔順爲事也
六五貞吉升階
任賢爲貞吉卽所謂有慶也質本柔弱得

剛中之賢輔之以升治功日進如升階之
易矣
象曰貞吉升階大得志也
二得遂其欲升之志則五之志亦因以大
得
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也
䷮ 坎下兌上
困亨貞大人吉无咎有言不信
彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其
惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚
口乃窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
象曰入于幽谷幽不明也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无
咎 亨當作享
象曰困于酒食中有慶也

當困之時寵隆責重雖征而多凶然于義
則无咎中有慶者二有中德以賢勞受困
而天下則被其福也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻
凶
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻
不祥也
九四來徐徐困于金車吝有終
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利
用祭祀受福也
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
䷯巽下坎上
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繘井羸其瓶凶
彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑

不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功
也羸其瓶是以凶也
巽木入坎水之下而上出其水井之象井
之養人无窮已也九五一陽居中故能永
貞不變應用不窮以大養人之澤也
象曰木上有水井君子以勞民勸相
勞民者以君養民勸相者使民相養井田
之制蓋取諸此
初六井泥不食舊井无禽
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
九二井谷射鮒甕敝漏
象曰井谷射鮒无與也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受
其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
陽爻陽位故井渫无應故不食王明受福
特心惻者冀望之詞五為王能用汲者惟
五本非正應故待求

六四井甃无咎
象曰井甃无咎脩井也
陰柔不泉但能修治而无及物之功三在
內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外
以禦其汚君子內外交養之道
九五井洌寒泉食
坎居北方一陽生于水中得水正體故甘
潔而寒美食者人食之即井養而不窮也
立養立教萬世利賴井道全矣

象曰寒泉之食中正也
陽剛爲泉陽剛而又中正所以爲寒泉之食此能濟乎養之源者也茍不中正則爲井渫之不食已
上六井收勿幕有孚元吉
象曰元吉在上大成也
收汲也幕蓋井之具井以上出爲功坎口不揜勿幕之象有孚謂其出有源而不窮也取而不蔽常而不變其利豈不大哉元

吉以澤所及言大成以功所就言

䷰ 離下兌上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡
象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
象曰澤中有火革君子以治曆明時
晝夜一日之革晦望一月之革分至一歲之革曆元无窮之革用天時以與地利君子體革之要務
初九鞏用黃牛之革
象曰鞏用黃牛不可以有爲也
六二巳日乃革之征吉无咎
象曰巳日革之行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰革言三就又何之矣
九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也
九五大人虎變未占有孚
象曰大人虎變其文炳也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
五曰大人天子之象上曰君子公侯之象虎文疎而著豹文密而理文炳昭于天下禮樂制度之類是也文蔚止于一身言動

威儀之類是也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨 吉字衍

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

初陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象巽木入離火而致烹飪鼎之用亨帝尊以簡爲貴養賢以豐爲貴烹飪

之用莫大于此離爲目五偶爲耳又離中虛聰明之象卦自巽來柔進五而應二剛柔相濟故天祐人歸其亨大矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命必正位然後可以凝命貞固凝定卦之象巽順離明卦之德故君子有取焉

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥 當作刑剭 凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

六象耳五有中德故云黃耳金堅剛之物

鉉貫耳以舉鼎者虛中以應九二之剛有金鉉之象利貞者任賢勿二之意

象曰鼎黃耳中以爲實也

二之象爲鼎有實二五正應二有實而五舉之則二之實皆五之實矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

上爲鉉以陽居陰剛而能溫玉鉉之象大臣居燮理之任使陰陽調和則鼎功成矣吉无不利謂亨帝養賢以及萬民也

象曰玉鉉在上剛柔節也
鼎以上出爲成功剛以柔爲節亦如玉之溫潤故兼吉利

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也此句上脫不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
人身惟背爲止艮其背止于所當止也不

獲其身止而止也內艮象行其庭不見其人行而止也外艮象

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定之體靜固定動亦定故曰不失其時身有動靜所无變遷潔淨靈通應而无應

絕无拘牽闇昧之私故曰光明不相與卽
各止其所之意
象曰兼山艮君子以思不出其位
君子近思故不出位不出位者以時爲位
也
初六艮其趾无咎利永貞
象曰艮其趾未失正也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
象曰不拯其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心
象曰艮其限危薰心也
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也
四當心位不言心言身者心不可見而耳
目口體隨心所運者乃可見止諸躬明身
有當止之位而非却動以求靜也
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也（正字衍文）

言出則輔動兩輔一不動可知其口之不言
矣語默當可之謂序以中卽所謂時然後
言也
上九敦艮吉
象曰敦艮之吉以厚終也
陽剛居卦之終能止衆止至于篤寔一身
有所之止不足以象之故獨言敦艮成萬
物之終者惟艮故曰厚終
䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞
象曰漸之（之字衍）進也女歸吉也進得位往有
功也進以正可以正邦也其位剛得中也止
而巽動不窮也
自渙來者九進居三自旅來者九進居五
皆得位之正始進以正則可以正邦功莫
大焉其位卽正邦之位指五言剛得中故
不恃其剛而能進以漸也止則有難進之
操巽則有相時之識以此正邦動而莫禦

矣
象曰山上有木漸君子以居賢（字疑衍）德善俗
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
象曰小子之厲義无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
象曰飲食衎衎不素飽也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦
寇
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道

也利用禦寇順相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
象曰或得其桷順以巽也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所願也
上六鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
陸作逵謂雲路也儀羽旌旄纛之飾上九
至高出人位之外似无用于世而清風高
節可以師世淑人有功于名敎者也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
兌下震上
歸妹征凶无攸利
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物
不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征
凶位不當也无攸利柔乘剛也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
初九歸妹以娣跛能履征吉
象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞
象曰利幽人之貞未變常也
六三歸妹以須反歸以娣
象曰歸妹以須未當也
九四歸妹愆期遲歸有時
象曰愆期之志有待而行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良
月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在

中以貴行也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
象曰上六无實承虛筐也
䷶ 離下震上
豐亨王假之勿憂宜日中
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐則必亨王者至此不期侈大而侈大憂之道也宜抑尚大之心爲保邦之心如日中而照天下則豐常亨而憂自釋矣
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
象曰雖旬无咎過旬災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六五來章有慶譽吉
象曰六五之吉有慶也
質雖柔暗能來致天下之明則慶及天下

譽集厥躬豐亨可常保矣象獨言慶者能有慶而後譽非倖致
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
䷷ 艮下離上
旅小亨旅貞吉
象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗

乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留
獄
初六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
象曰得童僕貞終无尤也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也
九四旅于處得其資斧我心不快
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易
凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之
聞也

䷸ 巽下巽上
巽小亨利有攸往利見大人
彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆
順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
巽順而入必究乎下命令之象剛巽乎中
正而志行故利往指九五柔皆順乎剛故
利見謂初與四
象曰隨風巽君子以申命行事
申命于行事之先以致丁寧反復之意則

命之入人深而事之行自无阻礙亦如風
之相繼无物不入矣
初六進退利武人之貞
象曰進退志疑也利武人之貞志治也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
象曰紛若之吉得中也
九三頻巽吝
象曰頻巽之吝志窮也
六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也
三居下之上乾豆之象初配巳賓客之象二應五充君庖之象大臣順以從君又得賢共事多賢之功皆爲巳有矣
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
象曰九五之吉位正中也
五居巽體以繼世之君承積玩之後事須變更乃爲得正庚者更也其將更也用先

庚三日之丁丁寧以善其初其旣更也用後庚三日之癸揆度以保其終乃不致變巽爲蠱上吉以德言下吉以化言
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
䷹ 兌下兌上
兌亨利貞
剛動于中而柔順于外陰陽和說所以爲兌剛中故說而亨柔外故利于貞
象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
惟忘所以爲勸勸民與民勸相去遠矣故夫子大之
象曰麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗互爲滋益先講後習悅心之趣莫踰于此
初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也
陽剛初動上无係應得說之正和而不流者也陰陽相比則不能无疑初无比則无所疑矣
九二孚兌吉悔亡
象曰孚兌之吉信志也
說由中孚于巳爲慊于人爲當雖不說者亦信而莫之忌矣
六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

居三五之間商度所悅未能自定然質本陽剛介然獨斷能疾邪媚以從君慶且流及天下不獨一人之喜而已也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

祖考之精神既散而假廟以萃之所以聚其散不正則邀福天下之險難不解而涉川以釋之所以散其聚不正則行險

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦自漸來九來居二六往居三不窮謂得中濟險有地矣上同謂上同于四濟險有功矣王者在廟之中竭誠盡敬而衆心悅附此聯合天下之大本上卦巽木乘下坎水乘木有濟川之功君子出其才則有濟世之功矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

能渙其躬則公爾忘私悔何從生蓋其志在天下不在一身也

六四渙其羣元吉渙其丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也
柔而得正不係初不比三而上從君是爲大善之吉散私党而成功道洵非常人思慮所及也惟心事光明正大者能之
九五渙汗其大號渙王居无咎
象曰王居无咎正位也
渙之時上情不下宣君澤不下究故二事爲濟渙者務而渙王居尤重蓋虛文不如實惠非以德正其位者不能

上九渙其血去逖出无咎
象曰渙其血遠害也

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞
彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷才不害民
剛柔以人道言分則均而不偏得中則限而不過節非人情所欲故爲行險緣情制禮因性作儀所謂說也九五陽剛居尊爲節之主以行節之道又履中體正其節之德以妙節之用是以亨亨通也不通則窮矣下乃極言中正以通之道
象曰澤上有水節君子以制數度議德行
澤以限水水之有節者也度辨于數如尊卑貴賤之等制謂定其品式行軌于德如人倫日用之準議謂頒其條敎
初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也
九二不出門庭凶
象曰不出門庭凶失時極也
六三不節若則嗟若无咎
象曰不節之嗟又誰咎也
六四安節亨
象曰安節之亨承上道也
當水澤之交水自然受節大臣順君之道而奉行之不特有所稟承以自節并有所

承式以節天下其亨宜矣
九五甘節吉往有尚
象曰甘節之吉居位中也
甘有順適天下之意所謂嚴而泰履而和者也立法于今而可垂範于後故往有尚
甘爲味之中五爲位之中所以能甘者以五不徒居尊位而且有中德由中德以爲節所制所議皆合情協性矣
上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也
☱☴ 兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也
柔在內爲中虛虛則无欲剛得中爲中實實則存誠下說上巽上下交孚則可以感人而化邦也孚見于事爲信信及豚魚物无不格矣上巽木而下兌澤外實內虛故有乘木舟虛之象所孚者以正則天必應之不正則其孚窒矣
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
初九虞吉有他不燕
象曰初九虞吉志未變也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
鶴陽鳥謂九在陰謂二鶴鳴而感二孚五

也于和而應五孚二也好爵謂得中靡與縻同二與五同德而居相應之地故天機自動而係戀不舍也曰子曰我曰吾曰爾君臣相契形跡非所論矣
象曰其子和之中心願也
鳴由中而發和亦根心而應曰中心願者顯出于中中乃孚之至也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎
象曰馬匹亡絕類上也
九五有孚攣如无咎
五獨言孚乎之主也合九二爲一體包二
陰以成孚固結而不可解者也其一德之
所致乎
象曰有孚攣如位正當也
正則其孚非私昵當則其孚能遠被
上九翰音登于天貞凶
象曰翰音登于天何可長也

䷽艮下震上
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音
不宜上宜下大吉
象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行
也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是
以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音
不宜上宜下大吉上逆而下順也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉
初六飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
象曰不及其君臣不可過也
九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可
長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰弗遇過之已亢也
䷾離下坎上
既濟亨小（當作小亨）利貞初吉終亂
象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當
也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上旣濟君子以思患而預防之
初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之憊也
六四繻有衣袽終日戒繻作濡
象曰終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
上六濡其首厲
象曰濡其首厲何可久也
䷿坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也
象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方
水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方辨物如火之明居方如水之聚
初六濡其尾吝
象曰濡其尾亦不知極也
九二曳其輪貞吉
象曰九二貞吉中以行正也
六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
象曰貞吉悔亡志行也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
象曰君子之光其暉吉也
文明柔順濟險之主文明則燭于事幾故守已貞吉而无悔柔順則卑以自牧故御下謙光而有孚悔者光之散也

上九有孚于飲酒旡咎濡其首有孚失是
象曰飲酒濡首亦不知節也

易經解下經

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

上繫

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦卑高不止天地凡人之尊卑長幼物之高下大小皆是陳列也陽常爲陰主故貴陰皆從乎陽故賤位者卦之內外爻之承乘是也陽有時靜以動爲常陰有時動以靜爲常剛柔者奇偶之畫也斷判也念所嚮而善惡之類聚品彙立而邪正之羣分卦爻占决之辭悉準乎此成象如日月星辰之屬成形如山川動植之屬天旡定象地旡定形易中蓍策卦爻屈伸往來咸具于此

是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰剛柔旣立變化无窮于是剛摩于柔而生太陽少陰柔摩于剛而生太陰少陽太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤一每加二漸次生出易卦之小成也八卦旣成由是以乾兌離震爲主而以八卦次第加其上則爲自乾至復三十有二之陽卦以巽坎艮坤爲主而以八卦次第加其上則爲自姤至坤三十有

二之陰卦以一加八推盪不窮易卦之大成也此作易之序卽橫圖所列者

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑變化之成象者皆易中所有也前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也後以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者乾適坤爲震坎艮之三男坤適乾爲巽離兌之三女猶人物之生雖陰陽和會而健順之性各有稟也

乾知大始坤作成物

上乾坤以卦畫言此乾坤卽天地也知猶主也作發動鼓舞之意乾始其氣萬物資之以始坤成其質无成而代有終也

乾以易知坤以簡能

此贊乾坤生物之功出于自然也陽氣萌動一往莫禦无須臾停待故易承乾之施造形復性无一毫矯揉故簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

前三節言天地間物物皆乾坤此言人心自具一乾坤也心之主宰无壅无蔽如元氣周流于一身靡所不貫故易知心之作

用可守可行如百體聽命于天君靡不如意故易從得人心之同便有親不必其附已得人力之同便有功不必其助已因人之信而自信益堅則中之所存久而不變天下事皆吾事而成不獨成則外之所樹大而益宏如此則悠久博厚與天地同量非尋常德業而已也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

理得謂一以貫之也人以艱深煩擾失之此獨以明白要約得之成位乎其中者成人之位于天地之中也

右第一章此章言人當求易于天地又當求天地之易于吾身也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也文王周公陳設伏羲所畫之卦而觀其象因其消息當否而係之辭以明一卦一爻之吉凶言吉凶則亨利悔吝在其中

剛柔相推而生變化

剛進極則退陽窮于九卽有陰之八隨之而化生柔退極則進陰窮于六卽有陽之七隨之而變生相推卽變化生也剛柔无迹而前之所移若廹于後故謂之推奇偶无心而彼之所易若根于此故謂之生此聖人設卦觀象之由也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

也

吉凶悔吝易之辭失得憂虞事之變得則吉失則凶處困而憂爲悔心之萌則趨吉安樂而虞乃取吝之道則向凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

剛柔未定爲進退之象剛柔巳定爲晝夜之象六爻初二爲地三四爲人五上爲天動卽變化也極至也初剛二柔三仁四義

五陽六陰六爻之中各具一太極曰太極以主宰言曰三極以流行言也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂卦爻所列消息往來自然之次第三極之理昭著不易豈不可爲君子安身之本乎辭卽吉凶悔吝之辭三極之用變動不居豈不可爲君子悅心之助乎此但言易之當學下乃言君子學易之事

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭以窮全易之妙學易也觀變玩占以決一時之疑用易也易道卽天道居盡天理動合天行是以祐之自天也

右第二章上章言伏羲之易此章言文周之易而以君子之學易結之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖統論一卦事理已具之定體不得而變者故曰言乎象爻錯言六爻剛柔進退之妙用唯變所適者故曰言乎變

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

其指象變言此以上皆卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

列分列也六爻上體貴下體賤齊猶定也陽大陰小大爲主復臨泰之類小爲主姤

遯否之類吉凶兼全體一節言

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介者善惡已動而未形之端也震動也謂動其補過之實心也前曰言乎自聖人闡易言此曰存乎自後人觀易言

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

言卦而存乎位可槩見矣言辭而吉凶悔吝无咎可槩見矣之向也凶指其可避吉

指其可趨各隨所向以示人也
右第三章此章非徒叙列通例聖人憂
世覺民之心亦于此見
易與天地準故能彌綸天地之道
準者則也天地不外陰陽聖人因陰陽之
實體爲卦爻之法象故易書與天地齊準
彌是極其充滿无有罅漏綸是析其條理
不至紊亂道即流行之理彌之則萬合爲
一渾然具足綸之則一分爲萬粲然有倫

即敦化川流之謂
仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明
之故原始反終故知死生之說精氣爲物游
魂爲變是故知鬼神之情狀
此窮理之事以者聖人以易之書也天日
文者經緯度數燦然有章也高而易見故
用觀地日理者高下原委脉絡分明也遠
而難窮故用察幽明即陰陽故者其互根
互易之妙原者推之于前反者要之于後
始其終之謂生終其始之謂死陰精陽氣
自无而有神之情也魂遊魄降自有而无
鬼之情也之于有者顯爲物神之狀也之
于无者隱爲變鬼之狀也
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天
下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安
土敦乎仁故能愛
此盡性之事惟聖人盡性故與天地相似
相似故不違性即知仁是也知周萬物謂

知幽明死生鬼神之理道濟天下如生有
養死有藏明有禮樂幽有享祀之類不過
者有仁以實其知而知不流于虛也旁行
者行權之知不流者守正之仁樂天則內
重外輕知命則修身以俟无憂故知益深
中心安仁无入不自得則天地萬物皆爲
一體能愛故仁益廣知之運无形爲陽故
屬天道仁之施有迹爲陰故屬地道
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通

乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此至命之事範圍者大无不包曲成者小无不盡不過是裁之使中不遺是各得其分通猶兼也晝夜之道即幽明死生鬼神之理聖心存主之神流行不滯故无方聖心運用之易變化不測故无體神易是命无方无體聖人之至命也

右第四章前三章言畫卦繫辭易之事備矣此與下章俱是贊易

一陰一陽之謂道

陰陽有對待有流行此以流行言之陰陽迭運動靜无端終始不息氣也而理寓焉是即所謂道也

繼之者善也成之者性也

繼者陰陽相續成者陰陽化生天命流行元氣渾淪所謂善也人物所稟各正保合所謂性也善者性之原性者善之實

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者質淳而氣未清稟陽之動知者氣清而質未淳稟陰之靜百姓則陰陽雜矣道者一陰一陽之謂故全體之者少也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁謂生物之心發越于外曰顯陰之出機也用者濟物物之功收斂于內曰藏陽之入機也一顯一藏一出一入變化莫測所

謂鼓也天地无心而成化與聖人之勞心異矣仁而顯德所以盛用而藏業所以大至矣哉正贊其无心也

富有之謂大業日新之謂盛德

顯仁為用藏用為體即藏用時見其富有而日大業即顯仁時見其日新而曰盛德富有者无物不有日新者无時不然上言迭運之機此乃言其互根之妙也

生生之謂易

藏而愈有顯而愈新動靜相生循環不已
是之謂易理與書皆然也
成象之謂乾效法之謂坤
物始生僅彷彿可象輕清未形陽之動也
故名乾物既生則形質已具重濁有迹陰
之靜也故名坤效有陳獻之意此以生物
之微著見道之生生也
極數知來之謂占通變之謂事
極七八九六之數以知來曰占通吉凶悔

吝之辭以達變曰事占屬陽事屬陰此以
人事之始終見道之生生也
陰陽不測之謂神
總上文而言則綱維于繼善成性之中迭
運于顯仁藏用之際流行于乾坤占事之
間莫非陰陽所謂生生而不已故贊之曰
神不測非陰陽不可測道之在陰陽者莫
得而測也
右第五章上言易无體即此章生生之
謂上言神无方即此章不測之謂
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇
則靜而正以言乎天地之間則備矣
廣言中之所含大言外之所包不禦謂卦
爻所闡之理无遠弗到靜而正謂卦爻所
列之位不待安排而各得其分備者天地
萬物之理无論精粗鉅細悉具于六十四
卦三百八十四爻之中也
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉
易之廣大出于乾坤二卦乾坤各有二靜
于四得見之靜體而動用靜別而動交也
專謂專一直謂直遂翕謂合而氣之專者
藏于此闢外開而氣之直者出于此大者
自內而達于外廣者自外而包乎內
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月
易簡之善配至德
乾一奇畫而生生不已諸卦以大呈露是

其大配天坤一偶畫居于乾后而包涵六子之化于其中是其廣配地卦爻中陰變而通于陽陽變而通于陰與四時代禪相配剛者稱陽則配日柔者稱陰則配月義名義也易簡者徤順也天所付于人之理而我得之曰至德仁禮屬徤義智屬順故易簡之善配焉配者言其相似非配合也

右第六章前章言與天地準贊易之書此章言廣大贊易之理也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易之廣大者極其精微極其切實又極其變化所以為至聖人所為德可久而業可大者皆由用易之德德性貴乎高明遠无不照其知崇也事業其于篤實謙以自收其禮卑也極知之崇象天高而無物也備禮之用象地廣而載物也知輕清為陽禮繁重為陰與四章言知仁同意若五章仁知以動靜言者反是

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地有定位則陰陽之變化行于中人有此性則知禮之德存于內惟聖人存存不已是以生生不窮千變萬化之道義皆從成性中出故曰門成性謂本成之性所知所行當然為道合宜為義道義得于心為德措于事為業非有二也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

象者伏羲所畫爻者周公所繫賾兼天地萬物動專指人事賾雜亂也謂陰陽相雜也擬之則其象含于心象之則其賾顯于卦會謂理之所聚于統會中觀其可通于

可通者定爲常法是之謂典禮
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動
而不可亂也
象立則有以形无形之理雖言天下之至
賾而旨趣无窮爻具則有以窮萬事之變
雖言天下之至動而條理不紊
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
擬者比倫詳度之意議者商確裁定之意
即所謂觀象玩辭觀變玩占也言動各隨

乎時學易者所以成其變化
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
子曰君子居其室出其言善則千里之外應
之況其邇者乎居其室出其言不善則千里
之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行
發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也言行君子之所以動天地也可
不慎乎
居室在陰之象出言鶴鳴之象千里應子
和之象出身加民發邇見遠好爵爾靡之
象樞動戶闢機動弩發喻其至捷也
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或
處或默或語二人同心其利斷金同心之言
其臭如蘭
爻本言始異終同此則亦跡異心同也特
借以論同心之利故義不屬君臣斷金謂
物莫能間如蘭謂其言有味也
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物
薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不
德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮
言恭謙也者致恭以存其位者也
功積于外由德積于中故言功必推本于
德言盛言恭者德已盛而常欲其盛禮已
恭而常欲其恭也存位即有終之意
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在

下位而无輔是以動而有悔也
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第八章鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事明易之變化不在易而在吾身也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

河圖之數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以類交錯于外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

一三五七九天數五也二四六八十地數五也一與二三與四五與六七與八九與十奇先偶後如兄弟之相得而生成之功各專其一然相得之中一與六二與七三

與八四與九五與十奇施偶承如夫婦之配合而生成之功妙合以兩二十有五者五奇所積三十者五偶所積合之爲五十有五也一二三四五居圖內者爲生數六七八九十居圖外者爲成數陽加陰爲水爲木爲土陰加陽爲火爲金陽進陰退互爲生成變因進及化以退消而鬼神卽行乎其中凡奇偶之屈伸往來者皆是要其所以成之行之者總此河圖之數也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍與演同推廣天地之数也筮以五十策衍而爲萬一千五百策故曰太衍天地之數五十有五虛其中之五故數止五十又虛天之一而用四十有九蓋一爲數之始无爲而无不爲以象太極也兩謂天地也掛懸其一于左手小指之間也三三才也

揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故有再閏然後别起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故有再扐乃别起一掛以爲後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

掛扐之外所存蓍數老陽四九三十六總乾六爻計之爲二百十六老陰四六二十四總坤六爻計之爲百四十四合之與一歲之日適相當少陽進而未極乎盈少陰退而未極乎虛故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策與天地閒

氣化形化之物其數大畧相當也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易一變也或四與五成一變之奇或九與八成一變之偶積十八變則卦之六爻成矣

八卦而小成

十八變成卦謂之大成若九變而成三畫止得內卦謂之小成而已

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

六畫具則變可知引變之端以伸之一卦可變爲六十四更觸其類而長之卦卦可變爲六十四趨避之道畢具于中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

吉凶之道至隱也而辭以顯之趨避之德行易滯也而數以神之故明則有功于人事而受命如嚮儼主賓之酬酢幽則有功于造化而問物成務贊神化之不及著卦之功用其大如此

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文數法是也皆非人所能爲故贊之曰神

右第九章此言天地大衍之數揲蓍求卦之法要之數原于天地由圖而載法傳于聖人因圖而出也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以用也尚取也其指聖人用易以言吉凶之理則取彖象之辭用易以規行事之動則取卦爻之變制者心之裁制因心以立則則取其剛柔之象卜筮以決疑則取其失得之占易作而用于天下如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事爲在一身行在天下以言是命龜之說受命卽問焉之命如嚮言

其應甚速也遠近兼如與地言幽則造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物未來之吉凶上窮天道下推人事稽實待虛存體應用何精如之

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚象之事變則象之未定者參伍錯綜只形容詳審之意參伍以三變中一變言

通其變三變皆參伍也錯綜以六爻中一爻言極其數六爻之數皆錯綜也變指一二三四言數指七八九六言參以變于前伍以變于後以考其多寡之實錯者交而互之審其左復審其右也綜者總而挈之審其或純或雜也三變成則陰陽老少之畫相形而迭見燦然天地之文章矣六爻具則彼此動靜之間一定而不易秩然萬象之布列矣天下之變化不測者何以加此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

蓍之變策之數爻之文卦之象何常有思有爲然叩之立應寂者无時不感感者无時不寂神之妙萬物而无方如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

吉凶來物隱于无形所謂深也聖人推極之故辭占精而神陰陽老少渾于未剖所謂幾也聖人研窮之故象變變而神唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

辭占具則明于吉凶而志通象變設則決于趨避而務成所以通志成務者皆莫知其然而然所謂不疾不行也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章承上章言易之用有此四者而歸功于聖人也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物者知其未然成務者定其當然冒天下之道者大无不包細无不貫也文周聖人繫之辭而敎民卜筮使以開物者通其志而吉凶之理明以成務者定其業而趨避之事決以冒道者斷其疑而志未通則開其悟業未定則佐其成也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之
動易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與
民同患神以知來知以藏往其孰能與于此
哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
此聖人之心易爲作易之本也員神謂老
少動靜變化无窮方知謂失得憂虞事有
定理易以貢謂位之當否時之消息各隨
其一節以示人聖人體具三者之德无一
私之染若以此洗濯其心者然寂然不動

人莫能窺而于民之有憂患者感而遂通
吉凶未形曰來吉凶一定曰往神卽圓神
知卽方知蓋不用卜筮而知吉凶也神武
不殺得其理不假其物也
是以明于天之道而察于民之故是興神物
以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫
盈虛消長天之道也吉凶悔吝民之故也
聖人皆以退藏之神知坐照之神物謂蓍
龜興者起而用之卜筮在前民用在後齊

戒者敬也與人物聖人作易之事齊戒聖
人用易之事神明其德者聖人之德與蓍
之員神卦之方知無以異也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂
之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂
之器制而用之謂之法利用出入民咸用之
謂之神
此正見蓍龜之爲神也闔者氣之歛闢者
氣之舒乾坤卽陰陽闔闢迭運一歲之變

運而不息萬古之通此化育之功物所從
生也物始生端倪方動止有象而已物既
生象貌畢具有一定之器焉此生物之序
而蓍龜亦生于其中矣蓍列四營龜分五
兆立之而有準故爲法闔闢變化之妙百
姓日用而不知故曰神
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦
承上文而言所以闔闢往來而不窮者以

有太極也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象備六十四卦特因而重之耳此聖人作易自然之次第也

八卦定吉凶吉凶生大業

此八卦合六十四卦而言雖有畫无辭而其間消息當否吉凶之理已定吉凶定則失得之報明趨避之大業已從此生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探頤索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此舉造化人事之大以明蓍龜之功用爲尤大也法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而天地爲大萬化之運終則有始皆變通也而四時爲大天文煥爛皆懸象著明也而日月爲大崇高以位言貴爲天子富有四海者爲大智者創物巧者述之皆足以爲利而物无不備用无不致立成器以利天下惟聖人爲大頤隱以物象言深遠以事理言探之索之則頤者陳隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出遠者通矣由是疑者決怠者奮蓍龜之大何如

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效

之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言卜筮之作皆原于天地也因蓍制筮因龜制卜所謂則之也變化謂陰陽卦爻之動靜效之日月星辰循度失度休咎徵焉卦爻之吉凶象之圖以五生數統五成數書以五奇數統四偶數卦爻之方位則之蓍龜之用得聖人而益神也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之

以吉凶所以斷也

此言卜筮所以前民用也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻易有四象象變也繫辭定吉凶辭占也

右第十一章此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此錯簡當在第八章之末

信在心而曰履順在事而曰思內外交致信順之極也人下從六五文明之君有不居滿不溢故吉在身利及天下也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

首四句設爲發問之辭以起下意象謂奇偶二畫只此二畫包含變化无窮盡也設卦謂設爲八卦因重之爲六十四情僞者吉凶之端也情向吉僞向凶故繫以吉凶悔吝之辭以發其象中之精蘊也三者皆以利天下又恐其利未盡故立揲蓍變通之法則其用愈廣而足以盡利矣且因變得占以定吉凶使民樂于趨勇于避不知其然而然所謂盡神也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或

幾乎息矣

凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤而變化生縕如衣中着絮謂涵蓄也乾坤其易之縕謂乾坤縕于易六十四卦之中成列者一陰一陽對待之體既有對待自有變化故易立乎其中乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之

天下之民謂之事業

形指卦爻奇偶言其意具于聖人之心曰道其象顯于聖人之畫曰器化裁謂變卽剛柔相推以生變化也推行謂通卽制而用之立成器以爲天下利也措之天下謂事業卽探賾索隱鈎深致遠定吉凶成亹亹者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦象也辭爻辭也極者窮天地萬物之象而歸諸卦鼓者發天地萬物之理而見乎辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

謂之變謂之通變通因化裁推行而後有以易中所有言也存乎變存乎通化裁推行因變通而後施以用易言也變乃聖人所裁以盡利者人亦裁此通乃聖人所推以盡神者人亦推此神明卽神明乎變通也无所作爲而渾然完具爲默成无假言說而眞實不疑爲不言而信言變通而歸之事業推易道于民言變通而歸之德行存易道于已

右第十三章

易經解上繫

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

下繫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦謂三畫之卦成列謂乾兌離震巽坎艮坤相次之行列列既成則无窮之象咸載于中因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四卦爻六爻也既重而

後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔迭相推盪則卦爻之剛變爲柔柔變爲剛者卽在其中卦有消息爻有當否皆係以辭而命其吉凶雖未及于動而占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

蓍未揲而動卽辭而寓蓍既揲而辭因動以顯雖未涉事爲而用已備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔皆有一定之體植立而不易故曰立本卦爻各有所宜之時變動而不拘故曰趨時

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正者爲常也吉凶不並立吉能勝凶凶亦能勝吉各以其所入者爲正不言悔吝者吉凶之積也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

懸象示人天地之貞代明不息日月之貞天下之變動无窮然順理則吉逆理則凶所正而常者一理而已

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

乾坤卽天地也確然健貌隤然順貌健則示人以生物之易器无艱滯順則示人以生物之簡更无造作

爻也者效此者也象也者像此者也

謂上文乾坤所示易簡之理爻之奇偶卦之消息皆所以效而像之天下之動所以貞夫一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言先後微顯兆數見于卦內失得驗于人事衆之趨避由于七八九六之變聖人憂世覺民之心寓于占决之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁(當作人)何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大生廣生者天地之德聖人居天位乃可行天道故位爲大寶民者邦之本財者民之命理財者備物致用正辭者辨物正言禁民爲非者斷吉凶明失得外內使知懼也

右第一章

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜(地字上有天字)近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

氣之有文者曰象形之有理者曰法文羽毛鱗介之文宜天時地理之宜俯仰遠近各有陰陽陰陽之中互有消息驗此兩端以爲作易之本健順動止八者之德精而難見會其理故曰通天地雷風八者之情

粗而易見肖其象故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尙象之事蓋作易非爲制器設而理亦不外此兩目相承取離之象物之所麗取離之德

包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而

退各得其所蓋取諸噬嗑
離日在上日中象震動在下致民交易于
市之義
神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦
神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣
裳而天下治蓋取諸乾坤
朴畧既遠文明漸開因其變而通之齊民
以禮鼓舞振作有莫知其然而然者非强

之實宜之也易中陰陽變化无窮合于易
卽合于天矣其事始于黃帝備于堯舜上
衣下裳恭巳而天下治取諸乾坤者神化
无爲如天地乘時闔闢也
刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致
遠以利天下蓋取諸渙
下坎水上巽木木動水上乘木有功所以
濟渙也
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
下動上說物勞而人安也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
取預備之義亦所以警其逸預也
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋
取諸小過
震木上動艮上下止臼杵之象小事過詳
而民用以濟其所欲也
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋
取諸睽

睽乖然後威以服之睽下兌上離兌金離
火火金相尅弧矢之象
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上
棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
棟直陳而上取四剛象宇兩垂而下取二
柔象棟宇不可不壯固也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹
喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大
過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

乾兌皆金斷決之象書以記言契以驗信百官用以治其職萬民用以察其事皆能決去小人之僞夬之義也

右第二章

是故易者象也象也者像也

承上章尙象而言易卦者所以寫萬物之形象假象以寫理乃事理彷彿近似可以

想像者也

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材者卦所具德體象變象之統體也效倣也動雖人事具于爻中象之一節也吉凶在事本顯曰生悔吝在心尙微曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰合之爲五畫其數奇巽離兌爲陰卦皆一陰二陽合之爲四畫其數偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此舉咸九四爻詞發明心學之要思以統體言慮以應事言同歸殊塗言其理分而合也一致百慮言其用虛而靈也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

日月寒暑任運往來有自然之消息一屈一伸循環不已而照臨生成之利生造化

如此人事可知何煩思慮爲哉
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
又舉物理以引起聖學屈自伸蟄自奮物皆旡心也精義謂窮理入神謂盡性至命盖得其同歸者而殊塗皆合得其一致者而百慮皆通故卽所以致用利用安身者居安資深有左右逢原之樂則德不期崇而崇豈待觕揉而以思慮爲哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
下學之功盡上達之境通則聖而不可知矣合一不測爲神窮神則精旡可精推行旡迹爲化知化則利旡復利非盛德之至何以及此所謂不思而得之聖人與天道爲一者也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶
易曰公用射隼于高墉之上獲之旡不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
括結礙也上泛言解悖之理末乃指爻辭而釋之成器卽藏器待時而動是以謀出萬全動而有獲也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸

不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾旡咎此之謂也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲旡益而弗爲也以小惡爲旡傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保

也易曰其亡其亡繫于包桑
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾隱而難見神妙而不測非神而明之不可言知幾上謂五下謂初惟知幾是以不諂不瀆也念初動而尚微此時有善无惡故但言吉不言凶見幾而作不俟終日赴幾之速也介判決意如石者果而確也事當韜晦而徵當顯設而彰當巽順而柔當勇往而剛各有幾在惟君子知之萬夫之望謂知在幾先而爲神明之主也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉
善不善者天人之介危微之辨也覺之最早故復之不遠若知而復行非直知矣
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也
絪縕氣之交構精形之交醇厚而凝也天地男女皆妙合以兩故能致一三則雜矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
動以政事言語以誥令言求以征賦言上不與黨與之與下不與取與之與
右第五章
子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通
神明之德
乾坤指起初奇偶二畫諸卦皆從此出畫
有形質故曰物合德謂陰陽交錯而相得
有合有體謂成卦爻之體天地之撰陰陽
變化之迹也神明之德陰陽健順之性也
擬其形曰體推其理曰通
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意
耶

上言羲皇立象以盡意此以下言文周係
辭以盡言也物象事變雖多莫越乎陰陽
之變然上古淳質之初无是類矣
夫易彰往而察來而（字當在微顯下）微顯闡幽開而
二字衍當名辨物正言斷辭則備矣
彰往明天道之已然察來察民故之當然
顯者微之事必要于理幽者闡之理必寓
于事當名者所稱君臣父子貴賤上下之
名各稱其實辨物者所稱服食器用飛走
草木之物各從其類正言者是非確然不
易斷辭者吉凶判然立剖
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其
言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明
失得之報
大者陰陽之象文者陰陽之章曲而中陰
陽之變肆而隱陰陽之精肆陳也貳疑也
因民疑而使徵于辭所以覺之也
右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎
夏商之末易道中微文王拘羑里而係彖
辭易道復興下特舉九卦皆反身修德以
處憂患之事
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之修也益德之裕也困德
之辨也井德之地也巽德之制也
卦名履者業由以積累名謙者心之所持
循一陽初復萬善之根立不易方終身之

要損以克治其惡益以充長其善困以考驗其養休立而應不窮由于居安隨時而合其宜由于巽入修德之事諸卦皆然而處憂患之道九者爲最切也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

禮通人情而實止于天則謙卑自處而德望乃益隆復之端甚微而理欲之介絲毫

必辨恒之事至雜而始終如一不可厭惡忿欲難克久而自消善須涵養更无矯揉困則身雖窮而道自亨井則心不動而能徃感巽則稱物平施而人莫窺其迹此但言卦德之善下乃言人之用易也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

人能檢身以禮則爭氣不生接物以謙則其儀不忒復以存心則烱然獨覺恒以制行則確然守正懲忿窒欲而縱情之害遠遷善改過而進德之利興由困得亨而怨尤之念絕井以靜而待動故安而能慮物來坐照然尚未及行也巽則心入乎理達權通變无適而非義矣

右第七章九卦之陳履謙復恒損益所以豫其內困井巽所以利其外

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易之爲書變易以從道道不可離故易不可遠不居猶不止也六虛六爻之位也以變動故言虛典要猶云定則也

其出入以度外內使知懼

出入以爻言外內以卦言出者自內而外所謂往也入者自外而內所謂來也出入以度正屢遷之道知懼則不敢越矣

又明于憂患與故无有師保如臨父母
憂患言其事故即所以致憂患者師保至
尊父母則尊而親尢人所敬奉而不敢忽
者也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
不虛行
以蓍問易者因所值之卦初由辭以度其
理則見其有典常矣然神而明之存乎其
人屢遷變動之道豈虛行者哉

右第八章
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜
惟其時物也
如終兼一卦六畫言質體也爻即卦之所
以爲體者質言體之純時言用之變陰陽
皆物也時物謂爻各一物物各一時
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成
之終
初于卦爲本微露其端上于卦爲末已闡
其蘊故聖人係初之辭必擬議而得于上
之卒也不過即所擬之意而成之耳
若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
雜物者錯陳陰陽之象撰德者發揮剛柔
中正之義物之純德之善則辨其爲是物
之駁德之惡則辨其爲非
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖
辭則思過半矣
居可知言坐而得彖統論六爻故欲知六

爻者觀彖辭而思過半
二與四同功而異位其善不同二多譽四多
懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用
柔中也
同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君
故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中
也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之
等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則
危惟剛則能勝之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉
有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也

廣大是統體悉備就其中條理詳審也三
畫已具三才又加三畫以五上爲天三四
爲人初二爲地而三才之道始全才能也

天能覆地能載人能參贊故曰三才

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故
曰文文不當故吉凶生焉

因畫取象則一卦之中各有變動爻言其
變者也等者承乘比應有遠近貴賤之差
爻有陰陽故名物相雜謂陰陽相閒往來
交錯故粲然而成文也不當謂爻不當位
而情之淑慝兼之

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文
王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者
使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无
咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤
天下之至順也德行恒簡以知阻

天下至健天下至順猶云天下至誠也健
順言其人性情與天地配故直曰乾坤德

行以其德見之行也知險知阻以處憂患

言德至健則所行无難故易易本无險而
險能坐炤德至順則所行不煩故簡簡本
无阻而阻可前知

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下
之亹亹者

說心以无事時言研慮以應事時言心與
理會故有以定吉凶理因慮審故有以成
亹亹此聖人易簡自然之功用也

第一冊　續修四庫全書　第40　版反內

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化而消息殊人事有云爲而得失判理著于明者可象也天道吉則有禎祥人事吉則有休徵理通于幽者可占也變化云爲其理一定謂之器擬其事于已往而知其故吉事有祥其理先見謂之來推其事于將然而識其幾聖人所以說心研慮者象占也所以定吉凶成亹亹者知器知來也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

陰陽變化天地之能也然不能明言以告人聖人作易以成之人謀謂謀及乃心鬼謀謂謀及卜筮如是則日用不知之百姓皆能如聖人之知器知來而聖人之能事大矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

以象告者先天之易以情言者後天之易象告情言不外吉凶惟畫卦定位剛柔雜居而消息當否吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

揲蓍之初未定陰陽老少所謂變動也而趨避之利已寓及占決已著而卦爻中有

消息當否之異而辭之吉凶以遷矣下皆言吉凶以情遷之實愛惡言其德遠近言其位情僞言其應

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

言人之辭亦以情遷則吉凶之辭可知

右第十二章

易經解下繫

易經解

宋儒朱長文註　明後學王文祿重校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖由聖人有參贊之能天地亦生神物以應之也

參天兩地而倚數

天體圓圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三地體方方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二七八九六之數皆倚此而起蓋揲蓍三變之餘三奇則三三而九三偶則三二而六老陽老陰之數分天地之參兩而起也兩二一三則爲七兩三一二則爲八少陰少陽之數合天地之參兩而起也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至于命

變卽十有八變陰陽七八九六之數也剛柔則專指九六言陰陽未定而剛柔已定也卦爻本具易中而曰立與生者由揲蓍起數而後知耳觀者統觀之發揮者析言之卦爻之中于進退存亡之道剛柔健順之德一一融貫于心而裁之于義一卦一爻條理井然合而分也卦爻之取類于天下之理人物之性曲闡无遺而于理性之原有默契焉顯而微也

右第一章此章專爲蓍而發數卽蓍策之數卦爻卽蓍策所值之卦爻是也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性者一定不易命者流行不已一體而一用也陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德

言分陰分陽言其位自初至上陰陽各半也迭用柔剛言其爻或柔或剛更相爲用也分之以示其經迭用以爲之緯燦然有文以成章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位乾南坤北上天下地定尊卑之位也艮西北兌東南山附於地澤

接于天通天地之氣也震東北巽西南雷從地起風自天行相衝激也坎西離東一左一右不相侵尅也由是摩盪而爲六十四卦先天圓圖方位如此

數往者順知來者逆是故易逆數也

自震歷離兌以至乾數已生之卦也自巽歷坎艮以至坤推未生之卦也按圖中分固有順有逆而其生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次莫不由虛生實從無告有圖之妙皆以逆成之也

右第三章此解先天圓圖之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

方圖震巽居中坎次巽離次震艮次坎兌次離乾居其始坤居其終雷風爲物之始生雨日爲物之成亨止說爲物之告成六子各專其功而二老兼總其權君者无所不統藏者无所不容此先天卦位寓造化

生成之妙如此

右第四章此解先天方圖之意

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此後天圓圖文王所定以象一歲之運也震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北帝主宰之名即氣機之樞臾也震于時爲春出者萬物發露也巽屬春夏之交齊者達也離爲夏物形明

盛交相輝映也自夏及秋坤土用事陰雖盛而順承陽施故曰致役兊秋則斂以從陽外消中實故說自是以後陽剝矣故陰與陽遇而戰于乾之方旣戰而休息慰勞一陽復生坎之方也至艮而冬轉爲春彼此交賴其成矣

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入于物之出入見之東春之建也陽動于下萬物震之而生潔齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始生而未舒矣離陽明之卦萬物交相見之時聖人秉陽德居陽位蓋取象于此夏秋金火之交物之生意賴土膏培養坤母道母之于子畢其力而無所靳若以一身爲萬物役也土旺于四時而盛于夏秋之際故以西南之卦當之養之後堅好其足物物欣暢故曰說言乎兊自巽至兊皆陰卦忽與乾遇則相薄而戰旣戰而長養之氣消必得水以歸息故北方之卦正當慰勞之時也成終成

始謂旣往者終其功將來者肇其事也

右第五章此言後天圓圖之妙

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

乾坤之功分寄于六子六子之功總妙于

一神神即乾坤之妙運不離乎物而又不
倚乎物也鼓其生氣爲動解其鬱結爲撓
火指日澤雨露之澤終始萬物使之斂有
歸无復從无含有也此後天六子各一其
氣以爲流行而實本于先天之對待蓋惟
相得有合故能變化惟變化故萬物成也

右第六章此合言先後天圓圖之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗
也艮止也兌說也

此言八卦性情之妙陷者德蘊于中用發
于外也麗者冲虛內主文明外比也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲
雉艮爲狗兌爲羊

馬健而不息牛順而重載龍陽物之動者
而身潛地下雞陰物之伏者而聲出天上
豕外柔易而內剛躁雉外文明而內耿介
狗外剛止物而內柔羊外柔說人而內剛
遠取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲
目艮爲手兌爲口

首會衆陽尊而居上腹藏衆陰廣而有容
足在下而動股兩垂而下耳陽在內而聰
目陽在外而明手剛在前能止物口開于
上能說人近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索
而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之
長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一
陰一陽之爻言初畫爲氣雷風是也中畫
爲精水火是也終畫爲形山澤是也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

圜者動而不息君父人之至貴玉粹金剛物之至貴後天位西北爲寒氷先天位南方爲大赤取諸動物則健之至善者爲良馬最久者爲老馬最堅者爲瘠馬最猛者爲駁馬取諸植物則如木果之實而圓也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母

牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

體方用廣爲布虛而容物爲釜凝聚不散爲吝嗇靜翕之象賦形有定爲均動闢之象子母牛相隨不離順之至也厚載爲大輿畫偶爲文偶多爲衆持載不傾爲柄得純陰之色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

陽動陰下爲雷爲龍乾坤初交爲玄黃陽氣始施爲旉萬物畢出爲大塗陽動決陰其決也躁內體剛居東色青爲蒼筤竹本實幹虛爲萑葦二陰上坼爲善鳴一陽下動如懸足而起久動而健如騰起而作的白也二陰在上爲馬之的顙陽反居下于稼爲反生萌芽自下而上也陽極則爲乾之健陽盛則草木蕃鮮草木之生皆根在

下而枝葉開于上也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

木物善入者風氣善入者繩糾木使直工引繩制木巽德之制故象之少陰色白長風行速也高木性升也二陽主進一陰主退陰性多疑故又爲不果陽外達而氣上

行爲臭寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛眼白爲陽黑爲陰二陽一陰故多白陰主利又巽以入之故得利多三爻皆變爲震故其究爲决躁之卦也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水瀉于溝瀦于瀆皆陰夾陽之象陽陷陰中故爲隱伏曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直也中畫剛上下柔象弓中畫奇上下偶象輪陷而未出爲加憂心耳體虛中實則病水在人爲血得乾中畫故色赤脊外體之中心內臟之中陽在中故脊美心亟也前畫柔故爲下首下畫柔故爲薄蹄爲曳坎險故輿多眚通水之性月水之精人之險莫如盜坎本陽卦于木爲堅陽在中故又爲多心也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

日火之精電火之光甲胄外堅干戈上銳陰在內而虛于人爲大腹火炎上而燥于卦爲乾中至柔而靜爲鼈外陽剛而躁爲蟹蠃取柔麗蚌取中虛龜取文明木中虛則科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

一陽隆起于地爲山徑路象其橫亘小石象其峻立上畫連下二畫對峙而虛爲門闕陽在上如木之果陰在下如草之蓏設閽止入設是止出指能止物狗能止人鼠剛在齒鳥剛在喙皆取前剛之義堅多節剛在外也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

坎水而塞其下流為澤兌德為說說神為巫說人為口舌時維正秋金令肅殺物之全者毀剛者折也一陰附陽是小人附君子君子必決之也上陰下陽是土下堅剛而上鹵濕也為妾陰小而賤也為羊內剛外柔也

右第十一章

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也

屯訓盈紛紜遝雜之義飲食之道養正之謂也飲食人之大欲存焉欲不遂則爭故以形與兵繼之

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

此王道庶而富富而教以成天下之治也畜聚也物聚而止乎禮故又有止之義禮非強世由人情出是以泰然後安也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸

焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

同人以同力撥亂言與人同以胞與萬民言隨生于豫和樂之應蠱生于隨宴樂之漸

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故

受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣
故受之以剝剝者剝也

　陽爲大二陽臨四陰大者之事故云大直
情而行謂之苟禮以飾情謂之賁文太過
　則亨者立盡受以剝謂之勝滅質也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復
則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤

頤者養也不養則不可動故受之以大過物
不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有
所麗故受之以離離者麗也

　不可終盡以天道言上下猶終始也天心
隱而復見人心息而復生復則成矣此心
至誠无妄則德日積矣畜在德故大非如
小畜之畜畜止在物也養者養氣養心之
道大過者以大過人之才爲大過人之事
　非有養不能

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也
故受之以恒恒者久也

　男女者坎離也夫婦者咸恒也下經之首
　咸恒而繼坎離以此

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終
壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受
之以明夷夷者傷也傷于內者必反其家故
受之以家人

　自遯至晉因君子之退而冀其進自晉至
　家人又因君子之進而戒以知止也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有
難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
受之以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必决故受之以夬

緩怠緩也與上解散之解別一義緩則廢時而有損故用懲窒之功而德日益裕于內必達于外其應用有沛然之機也

夬者决也决必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困

故受之以困困乎上者必反下故受之以井

此以决去言與上又一義聚而上謂進于朝反下謂退于野井只取在下之意下乃言井道也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

水火合而相為用器之善于革物者也主器以長子則統緒正而積弊可革矣

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸

止于其所所以養其動進得其序所以善其進造化人事皆然

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

此言聖人學始終之妙歸者窮其原也大

謂德業之盛居即居之安入而後說深造自得之機散謂暢于四支發于事業也

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

節者制之于外孚者信之于中節以禮而上能信守之則下亦能信從之矣

有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳　序卦言易之常雜卦言易之變

雜者錯綜其義也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛柔以君臣言樂憂指君心言以我臨物曰與有容之教之之意物來觀我曰求有仰止觀光之意

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇坎震動故見坎險不行也蒙以

坎遇艮坎幽昧艮光明也皆以人心取象

震起也艮止也損益盛衰之始也

震靜極而動艮動極而靜以化機言損益否泰之變以世道言

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

澤聚而下聚于野之象木升而上升于朝之象

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙卑以自牧豫怠以自居去有間以歸无間如有物見食刑殺也去有文以歸无文如色受采禮教也

兌見而巽伏也

兌陰外見說以接物巽陰內伏順以存心

隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也

始感欲其速旣感欲其久王道終始之義

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大

有衆也同人親也

一陰有五陽故得衆所與者廣也五陽同一陰故情親所與者專也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也

養德養身學術歸于正剛柔當位事功底

于定

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決
柔也君子道長小人道憂也

易經解雜卦傳

易經註者甚多要之顯明而簡易者實少
宋儒樞密朱先生與祿祖懿敏公同事於
朝而先生闡明聖教解辯經義當時無不
欽仰紫陽朱子乃先生之五世姪孫崇闡
經學莫不由先生而出惜乎世代年遠先
生所註解辯遺失者多祿藏書之內得有
先生易解展卷讀之而紫陽之祖述先生
益可概見學者得此而窮大易之旨不難
矣祿不敢自秘因將所藏宋本付諸剞劂
爲業儒者共寶云

崇禎辛未初夏茂苑後學王文祿謹識

周易新講義序

鄒浩撰

易之旨不明於世久矣神宗皇帝以道莅天下於是造士以經表通經者講於大學以訓迪四方時陸公佃詩孫公諤書葉公濤周禮周公常禮記而先生專以易授諸公咸推先焉先生蓋王文公門人之高弟也三聖之所秘文公既已發之於前文公之所略先生又復申之於後始而詳說之終以反說約故自熙寧以來凡學易者靡不以先生爲宗師因以取上科躋顯位爲從官爲執政被明天子所眷遇而功名動一時者踵相躡而起至於今不絕也先生之於斯文豈曰小補之哉某獲從先生游二十餘年矣始見之廣陵乃先生廢黜之後也聽其言而視其貌未嘗戚然猶在太學也中見之京師乃先生復用之初也聽其言而視其貌未嘗欣然猶在廣陵也晚見之西垣又見之東省又見之中臺先生之所以出入進退數數然矣恬不以爲欣戚亦無異於前日也頃聞其歿初無甚苦一旦正坐若隱几然而逝矣莊子曰死生無變於己而況利害之端乎然則先生之於易非徒言之躬行之矣是以言天下之至賾而不可惡言天下之至靜而不可亂使人擬議以成其變化亦易而已後之學者果忘言而忘象雖捐書可也若猶篤志於韋編則先生之說方且與易皆行而不朽亦何待於序乎姑以夫可以容聲者塞其子見屬之意云

右序一篇從朱彝尊經義考錄補

進周易新講義序

龔原深甫

易之爲道體之則爲神用之則爲易由之則爲道聽之則爲命言雖不同其實一也故无常體也而以萬物爲體无常名也而以萬物爲名天地之間高者下者小者大者動者植者无物而非易也一陰一陽大化密移消息盈虛新故不停終而復始无時而非易也无物而非易則是无乎不□也无時而非易則是无乎不爲也故仰而觀之則易在天俯而察之則易在地中而求諸人則易在人遠近縱横而取之則亦

隨所取而得焉古之聖人之於是也常以所獨在己而後以所同與人故體而行之則見於德業言而明之則見於書以道也而皇以德也而帝以業也而王變化因革各以其時此體而行之者也其象不可見也則作八卦以示其定象其變動不可窮也則因八卦而重之其理於義也則卦爲之象爻繫之辭焉此之謂言而明之也體而行之猶蘧廬也其迹无足數者言而明之其書具在其義則可言也繫辭曰神无方易无體則是易之所在蓋不可以方體言也方體之中備易之道具易之位可指以示人者唯天地人之三才故作八卦之初則摹三畫以象三才之定位至重卦而備六爻以象三才之變動說卦所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也繫辭又曰生生之謂易則是大而爲天地細而爲萬物无不待易而□也□□之中其才足以配八卦其象足以明□□□八物故作爲乾坤震巽艮兌坎離之八卦則象以天地雷風山澤水火之八物說卦所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也故以八卦而言重卦則八物者象也而六十四卦者其變也學易者因象以窮變因

物以明道可也楊雄之言太玄也曰謹問其姓而審其家觀其所遭遇劘之於事詳之於數逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣此學易之說也

周易新講義卷第一

宋　龔原　深甫　撰

乾

䷀ 乾下乾上 乾元亨利貞

易之道有形而上者陰陽是也有形而下者乾坤是也自形而上者言之則陰陽者道之物也故曰立天之道曰陰與陽自形而下者言之則乾坤者陰陽之物也故曰乾陽物也坤陰物也自乾坤而下則天地者又乾坤之物也乾為天坤為地是也故聖人以易之道在陰陽而陰陽之道立於乾坤

因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九六之數以奇耦辨其畫以貴賤等其位乾陽物也故其畫奇坤陰物也故其畫耦三畫以象三才兼三才而兩之故六畫而成卦乾天道也其象則天也其事則聖人之分也坤地道也其象則地也其事則賢人之分也故乾之德行常易而所知則太始於易成象於卦成男其於戶為闢其於物為大生其於天下為至健其於人為君為父為夫坤之德行常簡而所作則成物於易効法於卦成女其於戶為闔其於物為廣生其於天下為至順其於人為臣為子為婦至於制字亦然乾之文有出而上行者足以阻陰有入而下藏者亦不為陰所陷而有所畜凡以純陽故也坤之文以土為質以申於陽為事凡以純陰故也故乾者道也元亨利貞者其德也在天則為春夏秋冬之時也在人則為仁義禮智之性也元□□□□□物有始者未必能通故亨者氣之通也通而无節則□□□□□則失理而有害故於物而有制者為利利則成矣然而□□□□□□以化終矣而不能始則不足於變故因其萬物之成而□之□□貞者亨與利

之所歸而元之始也發而通之則為元為亨斂而制之終而始之則為利為貞元亨者出之序也利貞者入之序也故措道之象則謂之乾分乾之德則為元亨利貞凡成卦則有才有才則德生焉初无待乎外也唯其卦有小大才有高下則德有等耳故乾則元亨利貞而坤則元亨利牝馬之正其它或三德或一德或无德或凶各因其材而无德者多矣未聞无材而或有德也

初九潛龍勿用

大而能變者乾也而聖人體之故潛見以龍德消

息以天行也至而有常者坤也而賢人體之故其德爲牝馬其業爲黄裳也潜龍者聖人之在下也其性雖動也而能歸根以復命此之謂勿用龍之爲物能屈能伸能小能大不制於人不食於人仁足以澤物知足以乘時其變不可測乾之象也馬則制於人食於人其行也親乎下有常而不可變坤之象也

九二見龍在田利見大人

潜則以道藏而爲神見則以德施而爲明順命而已矣勿用則遺萬物而不受有用則見大人而不

辭盡義而已矣脩之身其德乃真潜龍之謂也脩之天下其德乃普見龍之謂也田者平夷著見可以利養興作之地也而非龍之所在也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

通乎晝夜之道而知者聖人也與時偕行者君子也乾道多變方動方止方止方動故九三有圓幾有方義知五之可至而至之則其行健知三之可終而終之則其心惕天猶不違况人乎聖人在下則不可以有爲故勿用而已其在中也不可以趨變故守常而已一反一復惟道是從者其唯九三

乎乾行不息也惕若居不寧也

九四或躍在淵无咎

九陽也四陰也陽動矣而未飛故或躍或躍矣而未離陰故在淵淵者深而可止之地也上體之下也夫以陽則動而進以陰則静而退上則非君下則非臣乾道革矣又非行事之君子當木可必進之時也而位无定在此所以疑也能疑之故及時而无咎盖可疑而必進則先時不可疑而必退則後時皆人之所違也

九五飛龍在天利見大人

飛者不可階而升故能在天以下爲順故利見大人王者受天命利澤天下之時也大人者充實而有光輝也剛則充實中則通上下而有光輝九二之謂也易以陰陽相應凡所謂九六是也有以同德相應乾姤之二五是也故文言曰同聲相應姤象曰剛遇中正

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

時極而不知變位高而不在中能言而不能默能出而不能入亢龍也故有悔易以陰陽之義配日月以卦爲月則復者十一月而乾者四月也以爻

爲月則乾之初九陽始生於子至上九則建巳之月極盛之陽也方陽之極盛而能先知一陰之將生故以時則有悔以用九則悔不成而吉故聖人之幾先陰未生而知之賢人之幾二陰生而後知之以賢人處上九雖未能知退知亡未爲有悔也於聖人之道則已有悔矣上九者定體也卽定體而不能變則窮而爲災上九則□上九之定體有變而能通故以下爲順則見羣龍不以□□□□□首吉蓋易卦之上唯乾剛能生變坤柔能生化故上九上六□言用九用六焉亦以知險知阻而已

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

自大哉乾元以至品物流形四德之體也自時乘六龍以至乃利貞四德之用也體極則見於用故寓之六位焉益卦之變動在爻也用極則歸諸體故寓之人焉蓋爻之發揮在人也大者形也資始者我施之也天之形大矣而元以氣統之元之體也雲行雨施物物通焉亨之體也品物流形爲利爲正日逝而不窮利正之體也德之於正則終矣終則復始而乾實大明之故六位時成而德足以稱位也時乘六龍以御天則元之用也乾道變化則亨之用也各正性命保合大和則利貞之用也元之成體因乾而已故曰乾元及其致用則行止以時不特爲始而已也故以御天統者總衆體而歸一也御者節行止以趣時也天道升於北則陰陽辨降於南則陰陽交而雲行雨施其變之事也陽以窮而變陰以生而化變者不徇故化者不離形水火相逮其變之道也雲雨功顯其成在外故

其性有品其命有物其物有形變化道幽其成在利故其生以中其成以和其負陰而抱陽也各以中而不相亂其沖氣以爲和也則陰不干陽陽不病陰與天地之大和相協而无間也凡自利而爲正者入而歸根也其自正而爲利者出而成形也其出而成形者乃所以入而歸根也故曰乃利正利正則歸諸體矣故首出庶物萬國咸寧寓諸人也大明者知之周也非先迷者也首出者道之尊也非後得主者也天下之動正夫一也者萬國咸寧之謂也

象曰天行健君子以自強不息

道生物故有象有象故有器一陰一陽者道之謂也推道之象者八卦也其才足以爲象者八物也故乾以天坤以地艮以山震以雷兑以澤巽則以風以木坎則以水以雨以泉離則以日以火以電故卦有象有象彖者合上下内外之才而發其隱也象則别上下之體而擬諸物也發其隱故名因其才之小大而其辭微擬諸物故各隨其物宜而其辭顯夫乾者道也其成德則有剛有健有中有正有所謂純粹精則其行之健也不足以舉乾故

君子自強不息法健而已矣自強者體也不息者用也陽剛故強陰柔故弱易者聖人之事也故體之而无不在君子非能體之也取易之象而有所用也

潛龍勿用陽在下也

龍虎也勿用在下也龍爲陽中之陰故淵潛而性爲仁虎爲陰中之陽故山居而性爲義龍之變也雖其爲不可制而其用不可則其爲物則對虎其爲氣則主陽其爲人則爲聖而已陽在下也者所以見聖人之在下也蓋初九對終爲初對上爲下

見龍在田德施普也

有所待而无位則將潛藏以自遂其志况有施乎无所得於已則不足以利寡而及近况其遠且衆乎九二以德則見龍以位則中正而其見在田故其施普蓋見不在田則利澤不足以及物雖及物亦不能周方天下文明□□而見於平夷著見之地以仁則善世以德則博而化所謂普也

終日乾乾反復道也

反者復之未至也復者反之已至也蓋反乎彼乃能復乎此方其未至則以反彼言之及其已至則

以復此言之自三以至五則復之未至也終於九三則反之已至也然乾者天道也非至於九五則不足以爲其所故其終也其至也以反復言之若文王反而道者也若伊尹周公復而道者也君子循理无往而非道故所得爲德所行爲道道有變德有常知至知終者君子之所知也至之終之者君子之所能也反復者其行也

或躍在淵進无咎也

九四以或躍爲主而其於躍也能有所疑故進无咎无所疑而欲速則咎矣

飛龍在天大人造也

造至也飛以下爲順也故大人以其類至九者在上而已矣故賢人在下位而无輔賢者賢於上九之謂也

亢龍有悔盈不可久也

物不及中則虚虚則益過中則盈盈則虧上九重剛而過中者也其盈不可久而有悔不可久矣而居之以爲常則悔矣此堯之所以咨四岳之庸命舜亦以倦于勤而咨禹也

用九天德不可爲首也

行止莫不首之者道也且道制變以始萬物故可以爲萬物首中而不可不高者德也故雖剛健矣而不以中爲首則成亢矣此上九之體所以用九也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

一陰一陽之謂道繼之者善也則乾爲道而元亨利貞爲善成其善者德也以德趨時而不可一者事也故文言之序四德有順其所生之序者有因於物者有因於性者有合於所同之體者元者善之長也此所生之序也長幼者天倫也元爲長則利爲幼猶惡之亞於善也周以宗伯長三官則亨之相繼而通利之收歛以止貞之在東北而爲少男亦善之仲叔季也亨者嘉之會也此則因於物也嘉者美之至也而會者集衆嘉之辭也天地之大德曰生則善是也以可欲故也天地有大美而不言則嘉是也以萬物相見乎離其元實之至故也亨爲會則元者嘉之出利者嘉之成而貞者嘉

之入也利者義之和也此則因於性也元亨利貞者天也仁義禮智者人也人而不足於天則其爲義也有我而已利則有剛以制之有柔以調之雖以肅殺爲功而以收斂成實爲利利爲義之和則元者仁之始也亨者禮之節也貞者智之正也若夫合其所同之體則貞者事之幹是也夫木有本有根有幹本命也根性也幹材也動而不止事也貞爲事之幹則元者事之枝也亨者事之業也利者事之實也夫四德之相繼必有爲之先者而元於卦爲震於時爲春萬物之所出也故於元言長

有長則衆所會也而亨在時爲夏在卦爲離天道
降於南方而萬物相見之時也故於亨言會會則
和希利於秋爲歛於兌爲息萬物挫其銳實其□
□□□故於利爲和和則同而貞於冬則方終於
艮則止萬物之所成始而所成終也猶之幹者本
根之所資以爲枝葉英華之所資以□□實其時
雖異其體則同也故於貞言幹各稱其宜也楊子
曰天不人不因人不天不成四德者天也以天繼
者君子也故體仁足以長人則禮之下人義之治
人智之知人可知矣嘉會足以合禮則首出之於

顯仁和成之於制義貞固之於藏智可知也利物
足以和義則知仁者可以齊物而不止於愛禮有
可以體物而不止於通智有可以周物而不止於
辨貞固足以幹事則知元始之於事有所謂敷亨
通之於事有所謂榮利成之於事有所謂成凡一
言不足以盡者則各舉一端焉所謂交相足也夫
體道者无言可也至於示人以象發道以言者凡
以爲人而已故曰元亨利貞者以君子行此四德
者故也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自有形而入於不可見則謂之隱自所入之隱而
加深焉則謂之潛德者言性之所得與龍同故其
行有爲龍之道焉世者所生之同於人也所生同
於人而不爲世所易者性有所得也名者所成之
得於人也所成足以得於人而不我成者行有所
由也惟性有所得故遯世无悶不以同於人者喪
已也惟行有所由故不見是而无悶不以可得於
人者徇人也夫處世至於无悶極矣然而其應時

也有所樂而不行則失人有所憂而不違則失已
失人非道也失已非德也故樂則行之憂則違之
此孔子之所以可久則久可速則速而異乎人之
遯也確者剛之材也不可拔者剛之用也乾爲剛
故確潛而勿用故不可拔也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不
伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

易之言中正者以陽居陽以陰居陰各得其所止
所謂正也二與五所謂中也其言正中者先得所

止而後中也其言中正者以中行而後有所止也其言位正當者其才各稱其位也而不必中位正中者不止當而已又能以中行也此九二也而言正中者蓋自其所止而言也艮之六五爲中正則不必陽居陽陰居陰爲正苟有所止斯正矣故乾之九二其正則以位有所止也其中則所行无過无不及也方其潛也樂則行之憂則違之未有所止也而九二則見而在田舍而有所止也故離潛而見爲正見而在田爲中由龍德而正中也故其言庸而信其行庸而謹内能閑邪存其誠外能善

世而不伐以至德博而化夫九陽也二陰也陽則變故有庸陰則有常故信而謹信者非爲義者也謹者非制行者也邪能壞誠而常自中出故閑之使不生誠性之德也而常患乎不存故存之使不亡在田者所以善世也居下體之中所以不伐也故隱則□□□則傳飛則變見則化變君道也化君德也不在天則下□□□道而爲君德稱君德者對君位而君者所以對臣猶言潛龍也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二者中也三以純陽之質過中而有所行能以忠信進德者也其位則在上而臨下其時則自外而之内雖過中而有所懼能脩辭立其誠以居業者也由進德故終日乾乾知五之可至而至之可與先見之幾由居業故夕惕若知三之可終而終之可與存有方之義由可與幾故居下體之上而不驕蓋所至者有進於此也由可與存義故在上體

之下而不憂蓋所終者能止於此也不驕者性也不憂者命也辭者雖有所止而不脩則无以達己誠者雖有所得而不足於辭則无以成物故九三自内者主忠信以進德其自外者則脩辭以立其誠德者直心而得己者也欲直心而得己而不以忠信則内不止業者致事以飾物者也欲致事以飾物而不能脩辭以立其誠則外不行存其誠居中以爲己也立其誠過中以爲物也幾者動之微吉之先見者也乾道極於九五而九三方在下體之上已能知其可至而至之舜湯文王之事也義

者君臣之分而所以制事也雖乾道極於九五不敢過分也而能終於九三伊尹周公之事也君子之於幾不終日未爲速而於義雖終身不爲後時也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上下位也已之所立以處已也而无不變之常則疑於爲邪也進退爻也已之所行以趨時也而无可久之常則疑於離羣也而九四皆非是者蓋君

子之進德欲及時則已之所以立者非爲邪脩業欲及時則已之所以行者非離羣故常者性所復也有常則正无常則邪羣者性所與也合之則同離之則異乾純陽而也二與四雜於陰故言邪猶坤得陽則有文章也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聲氣陽類也相聞故相應相通故相求故勢流而下者順若水流濕是也形就而上者明若火就燥是也有求則有所從有唱則有所應從其求者氣也應其唱者聲也雲從龍者其氣之上同也風從虎者其聲之下同也凡以明上之聖人作而下之萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下凡以明萬物之所覩大人之所利見各以其類也覩者有所別而見也親者有所因而比也覩聖人者衆矣而九五則下見九二之大人在下者亦衆矣惟九二之大人則利見九五各以其類而已矣夫九二爲龍德則九五亦龍德也以在田爲中正則在天

亦中正也以田爲平夷著見而利之所生則天者高明光大而利之所成也以在田爲德施普則在天者道化行也故止論所以利見大人之意

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九德之貴也上位之高也雖貴而不中故无位雖高而莫承故无民无位則不足以保其高无民則不足以守其貴賢人在下位而无輔則无與成其終故无所立无所依則不可以動動斯有悔以其動則悔生故也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

下者下而潛也時舍者上而未進也行事者外有所爲也自試者內有所待也上以言其所至治以言其所行窮亢之極也災悔之極也乾元者終而復始也天下治者上治之所積也陰陽之義以位則有上下以爻則有升降故易以位言時以爻言人若此者以爻言者人之所爲也故有下而潛有上而治有舍有行也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

初言陽氣潛藏則二之發見可知也二言天下文明則初之幽晦可知也文以與物交明以與物辨在田之時也在田則中故時舍過中則不可舍矣故與時偕行乾道乃革者自下體而升也乾上也而在下體故升則爲革九天德也而在五以天德在天位者也所謂乃位乎天德也夫以天德在天位不可以有進矣而上九則過之不可以有行也故與時偕極在下卦之上則時方行而向之故與時偕行不可失也在上卦之終則時極有悔矣惟乾元用九乃見天則天則者所謂終則有始天行也位者時也天之所爲也故潛藏而幽文明而見或與之偕行或與之偕極也夫有卦則有成才有成才然後有定位故文言之序有別而言者有合而言者先論四德次及六爻而終之以人與時位者時者天之所爲也爻者人之所爲也此別而言之也別而言故爻與位亦別合而言故六爻亦合也初與二皆曰君子所以言龍之爲人也二與四

皆舉所在所以明人之在位也五與上則始於大人之所合終於聖人之所知所以明在下者不可以不利見而在上者不可不用九也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

文言之初則別四德之名而終於君子者人道也故各有所分用有所主而君子能行之此則合四德之名而歸之乾乾者天道也故其名不分其成

體其致用則相通也夫爲長者不必會會者不必和和者不必幹於乾元則知始而亨於利則知性爲體於貞則知情爲用此成體之相通也乾之四德以名舉則曰元曰亨曰利曰貞以類舉則爲元亨爲利正用則元亨利是也體則貞而已矣故乾始能以美利利天下不言所利大矣哉乾元者元也而不曰乾元者方論致用也美所以爲嘉之會也利則所謂和也積三者以利天下故无所不利而成大也大哉乾元者自此始之也則亨亦大矣不言所利大矣哉者自此終之也則正亦大也此

致用之相通也有以成體故乾之所成至於大乾之所以大者非一物能成之也其體剛其用健其行中其止正其不雜於物爲純其无所駁也爲粹其生萬物而不粗者精也精者天德之至也神之所舍所以入神也故五行一曰水二曰火水爲精火爲神精具則神從之此乾之所以成也乾之體極於精而已矣有以致用所謂乾之於□至於天下平六爻發揮乾之情也旁通情也者萬物之情也以乾之情而旁通萬物之情故元也亨也因時而不同也時乘六龍以御天元之用也雲行雨施

天下平也者亨之用也平者无此疆爾界之辭也乾之用至於平而已矣元亨利正德之在物者也剛健中正純粹精者德之在天者也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成者无虧之辭也以德則全以行則備此謂之无虧若靜而聖動而王是也潛之爲言也憂則違之隱而未見也樂則行之行而未成也是以君子弗用潛龍者原其始弗用者要其終也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也

學問以窮理寬仁以盡性窮理在致明以九爲用也盡性在致中以二爲用也學欲博故所聚衆問欲審故所言辨居不以寬則不足以得已行不以仁則不足以爲人九二以乾體而在下以君德而處中善取諸物而見於世者也故庸言庸行者要其終而學明者乃原其始也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

易兼三才而兩之故六畫而成卦乾之六爻初九九二在三才則地道也故爲潛龍爲見龍而文言之初則稱龍其終則稱君子以人事明卦象也九三九四在三才則人道也故爲君子爲或躍而文言之初則稱君子其終則稱卦象者以卦象明人事也九五上九在三才則天道也故終則爲飛龍過則爲亢龍而文言之初則於飛龍言聖人之作於亢龍言貴而无位高而无民其中則九五言大人而已明所以利見九二上九言聖人而已明所以用九也以卦象明人事故舉卦之成體爻之成

位方在人則欲乾乾而惕不在人則欲及時而疑惕故其行有終疑故其止有待乾乾矣而不惕則怠而怠者非所以因時也可疑矣而必進則欲速欲速者非所以及時也其於人道能无咎乎故人道依於仁則休有所各則咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人者元實而有光輝之謂也元實故合德輝光故合明合德則可以合道而未足以窮變通之理故合四時之序而已序者道之所可循也合明則可以合神而未足以盡不可測之用故合吉凶而已吉凶者神之有所示也合者集異於一人同者合所任之一爲同也聖人者同之也大人者剛中之體有合而已矣故以體則合以用則或先之或后之九者能制變者也故先天而天弗違五則能守中者也故後天而奉天時天且弗違況於人乎況於鬼神乎此萬物所以覩而大人所以用九也幽明者言之序也而此以人先鬼神者自大人而爲言也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者時也存亡者人也得喪者位也知進知退知存知亡知得知喪則乘時而變无往而不通知其一不知其二則執方以上各有所固在下而能固者能巳而不能仕是也在上而固者則所謂亢龍也聖人者大而化之者也即此大而不化故積大而成亢即之大而化之此所以上九而用九也不失其正者所謂知得知喪者也知得而不知喪

斯失正矣故手屈爲失不能守之也喪亡爲喪不能存之也不言得喪而言不失正者蓋自上九之位而言則有進退有存亡有得喪自聖人而言則雖有進退存亡而无得喪於其間故不失其正而已至於坤賢人也則有得有喪利西南得朋東北喪朋是也重卦之義以内外言之則爲二體以奇耦言之則爲六畫以陰陽言之則爲六位以九六言之則爲爻以始中終言之則爲二四三五爲中爻而初上者終始也孔子之釋卦尤於乾詳焉其初則各隨其爻而釋之蓋言六爻雖出於一卦而其變動則各有一時也其中則分爻與位而釋之蓋言人有升降時有晦明雖若異然而同歸於用九也其終則以潛爲始以亢爲終以原始要終之意也故自初而上則稱君子以德也至五則稱大人以業也至上而後稱聖人焉兼德業而能化也乾聖人之事也君子不足道也兼業而能化則乾之義終矣

坤

☷☷ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

地者形也有所包藏畜止之謂也坤者道也因於陽而有所逼之謂也故其物純陰其畫六耦其體至柔其用至順承天則爲地承君則爲臣承父則爲子承夫則爲婦對聖人則爲賢人其元亨雖同乾德而爲利爲貞則在牝馬非无不利也蓋乾以易知則无方坤以簡能則有方乾成象則未有法坤効法各有等故其元德則有所至而不足以爲大其於萬物則有所生而不足以資始其於天則有所順承而不足以有統順者以道循而達之也承者以事左右之也此所謂元則廣生而已矣无厚載之德則不能亨故次以坤厚載物德合无疆然後含洪光大品物咸亨也萬物之資生非順承天則不足以善其性及其已生也非厚載物則不足以遠其才故元以順承爲終亨以厚載爲始順承勢也厚載形也含言翕弘言闢翕故其道光闢故其事大雲行雨施乾以動而亨也坤以静則含

洪光大而已牝馬所利之正也牝至柔馬有行乾馬也趣其動而能變故以龍坤牛也趣其順而能行行无不至故以馬元亨利牝馬之首其德也其行則柔順是也柔順則不利小人之不正故曰君子有攸往先迷者以待陽而後明也後得主者以從陽而後行也迷則行失道也况主乎西南坤位也以柔復其位則得朋朋者吾耦也主者我所隨也東北艮位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終始之地故利東北喪朋始不得朋則无所耦以成已終不喪朋則无所主以為利故有攸往之

始則欲得主次欲得朋又其次欲喪朋有攸往之終則欲安貞吉利貞者智之事也猶之利仁也安貞者仁之事也猶之安仁也地安貞而无疆君子亦安貞而无疆所謂應地无疆无疆一也以德四欲合以行則欲至而其終則欲應應斯吉也故有攸往者无辨已之所先後而後及所利之方有所利之方矣而不能有安則利往而不利居矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

一而大在上而无不覆者天也以土為質在下而无不包者地也天圓而動其健見於行行者因時而與之偕也地之以靜其順見於勢於勢者因形而有所向也天德剛天行健行不足於德健不足於乾故不言乾而言健坤順也其形雖方而形之所向以卑承尊能順乎乾者也故足以舉坤而行尚力所以强勢尚德所以厚載

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

下則潛高則亢乾之終始也微則履霜盛則龍戰坤之始終也有成形而在下故履霜上无陽以逆之故堅冰至此目之履而行也有此則彼至自然

之應也積此而後至彼習使之然也履在下之道也初之象也霜者陰之始凝而有成形也五月一陰生之象也堅冰者重陰用事之時也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

此臣之德也動而不屈則直靜而有常則方无二者之實而有光輝則大其體則柔順而正中其位則遠於君而伸故因性而已矣則不習循理而已矣則无不利大人之事也以靜為道以習為事坤之常也其趨時也動其成德也无事於習地道之

光也
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
此臣有君之時也六二中故无不利六三者不中也不足以直方故含章可貞而已不足以无不利故或從王事无成首終而已以含爲常以發爲有時不敗過也或從王事而已矣此之謂知光大文者章之始也章者文之就也成者終始之辭也君道也發者因始而化之也臣道也
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

履自下而積也以順故也括自外而結也以謹故也六五得乎尊位大中故其美發乎事業六四重柔而不中也上无所承下无所從括囊而已矣此臣之括而藏也不欽者无時焉可也故以欽成德則无不利故慎則有所爲而已故不害也
六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也
黃者中之色也其道得中而光也裳者下之飾也其事在下而代終也此臣之業也位尊則不敢直質變則不能方其文在中而其美發於外其位在上而其事勞於下美人之事也章者文之就也非在中也文在中也者其唯六五乎
上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
用六利永貞象曰用六永貞以大終也
非陽之盛也血陰之傷也戰相敵也野无所適莫之地也上六純陰而无陽其勢不兩大則戰而戰生於陰之盛故雖陰亦謂之龍戰則相傷而傷成於陽之微故雖陽亦謂之血方其陽在上而成始陰在下而成終則玄與黃各有位而其體純今陰疑於陽陽疑於陰无所適莫之時也故交相傷而其色雜其血玄黃所謂雜也陽之色以玄爲正以

赤爲美陰之色以黑爲正以黃爲美天言玄以時也地言黃以盛也上六位以剛則過中以柔則因位窮美而不能退非可通者也故用六利永貞用六則得常而不失故无戰永貞則性順而不窮故无傷乾者天道也其終用九故不爲亢而爲聖人坤者地道也其終用六故不爲戰而爲大人聖人天道也大人地道也自聖而下則其業爲大人故乾爲大生元爲大哉然後反變化自美而上則其成爲大人故坤爲廣生元爲至哉然後及含弘光大故坤卦全地道自道者唯六二爲然五則在上

矣在下則遠於君而有所伸故其成至於大在上則近於君而有所屈所成者美而已矣上六不能无其美而爲大至於交戰之傷所謂不以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

乾知大始者也故文言要其終坤作成物者也故文言原其始要其終故上至於君子之能行能行者人也原其始故上至於承天而時行時行者天也至柔而動也剛所以爲亢也至靜而德方所以爲貞也其動雖剛然而後得主而有常故能利其

德雖方然而合萬物而化光故能亨坤道其順乎承天而時行葢以至柔至順爲名而見於事也故坤以至柔爲體以剛爲用猶乾之至剛而動則柔也以柔靜爲性以方爲德猶乾之至動而其德圓也剛所以爲大也方所以爲至也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至葢言順也

陽之體顯故言其以時而潛見陰之體幽故言其積微而後著臣道也子道也故其初言家積微而後著也故善不善言積漬之所以有餘也慶者福之寖久也殃者禍之方盛也其迹有因曰故其端可絕曰漸順有言上无陽以逆其欲也明王以智知人以禮明分善則道之大善則絕之常察於可辨之時不至於嫌疑之地凡以此也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

以柔爲道以靜爲德雖與乾相爲終始而未嘗失常焉此之謂正正者所以直也施者生之生者成之効法而已矣而无與於道得常而已矣而无與

於變此之謂義義者所以爲有方也直其正也方其義也葢言地道也以敬體正然後爲直以義體義然後爲方敬義立矣然後德不孤德不孤矣然後爲大葢言人道也故陰常先迷則不能无習利牝馬之貞而已則不能无不利不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰陽皆有大美焉而陽則發之以唱爲道也陰則含之以和爲事也含之爲言有待而後發也故陰

雖有美含之天地之理也從王事弗敢成也君臣之義也地道如之則妻道臣道可知也妻道臣道如之則子道可知也故曰地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

履霜堅冰至陰陽之義也故以臣子所積釋之猶以君子而釋潛龍見龍也括囊无咎无譽人事也故以天地變化草木蕃釋之猶以九二九四而釋君子也聖人微顯闡幽類多如此三才之理迭相

感應故天地變化其道通也則草木蕃賢人見天地閉其道塞也則草木死賢人隱二者莫非天也故小雅序由庚崇丘于前而南有嘉魚南山有臺從之亦自然之理也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

德以中爲美而其美外發焉柔待陽爲明而其明上達焉此之謂黄中通理蓋臣之德也其位在五而无所嫌其體坤也而无所離此之謂正位居體蓋臣之業也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

兩物相似焉疑此欲兼彼爲嫌陽大而陰小陽尊而陰卑則无疑矣陽唱之陰和之陽爲之陰成之則无嫌矣上六疑於陽也而戰嫌於无陽也而爲龍其傷也而无辨焉天地之雜也用六而利永貞者其唯天玄而地黄乎

周易新講義卷第一

第1册 續修四庫全書 第42 版反内

周易新講義卷第二

宋　龔原　深甫　撰

屯

䷂ 震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾坤道也天地形也在天地之間惟萬物而屯者萬物始生而未達也故於文從屮在一下而有鬱屈之形在天地之道則萬物始生而未達也在人道則天下方難而未解也萬物始生而未達雲雷

之時也天下方難而未解則利建侯之時也剛柔始交而難生此屯之成體也剛柔始交者震也難生者坎也乾坤之畫一索而得震故曰剛柔始交一陽陷乎二陰之間而在蹇爲難故曰難生有體斯有用震動乎坎險之中者用也故二體合而成卦成卦而後致用惟屯也故剛柔始交而難生動乎險中而不離屯不離屯故大亨正則雷雨之動滿盈而近解所謂滿盈者未溢之辭也溢則作矣易之四德凡七卦而體用具者唯乾彖爲然至文言或舉體若大哉乾元是也或舉用若乾始能以美利利天下是也其卒則曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也惟元與亨而已猶之四端以中舉之則仁義以終始舉之則禮智也故或稱大亨正以體言之也或稱大亨以正以用言之也由體以起用故屯之大亨正而後雷雨之動滿盈隨之大亨正无咎而後天下隨時臨也无妄也革也則以用而已矣元之與大其體一也元言善大言形大亨正者以形舉善而亨正隨之也大亨以正者積正以爲貞也故雲雷屯則爲未亨未正而貴者不必上賤者不必下雷雨動則亨而其施通貞

而物各得其正矣屯者人求其主之時也莫爲之經始則亂莫爲之代終則勞故天造之地成之而後物生王者造之諸侯終焉而後民定草有生而未齊昧有形而未明則天造之事也造則无爲以經其始故勿用有攸往建侯者所以齊而明也故不寧者動而有爲以成其終者也

象曰雲雷屯君子以經綸

經者理其始也綸治約其終也方草昧之時有不齊故經之有不明故綸之經之則齊綸之則明物之情也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯之事經綸而已而初九經綸之君也六四經綸之臣也為臣而權不足者六二也為君而施不足者九五也有求而往吝者六三也有待而終窮者上六也初九經綸之君也方屯之時動乎險中故剛者磐桓柔者班如初九動則起險磐桓而後起者也以貴下賤民之所求也故靜則利居正而勿往動則利建侯而不寧方屯之初事皆草昧故居正以經其始人皆求其主也故建侯以代其終磐

桓者有志於動未進也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

此權不足之臣也其位則乘剛而不安其道則乘馬而有待其德則守正而不字初雖以情求之而義不合非知權而應變者也乃守經而處常者也故反常而後得志焉馬者地類之能行而臣道之所利也寇者作難者也婚媾者作合者也初之來犯己也非寇也作合而已矣女子正者有常德以待正應也十年數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

此有求而往吝也異乎六四矣躁而極動進則遇險不能乘馬有待而乃即鹿无虞於義有求而无與者也故所入愈塞而其往吝此君子所以度其殆不如舍也虞度之也幾殆辭也鹿者物之善走而難即也林中坎險之象也陷而不通非若平原之易即也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

屯之時陰皆求陽者也或得中而乘剛或有應而

在險或在險而无應雖有臣道而未得行故曰乘馬班如六四所謂有應而在險者也其性靜而止不為六三之无虞而待初九之求故雖乘馬班如則吉无不利吉者祥也无不利者有功也易稱无不利者反无攸利者也无攸利則所往有害矣无不利則所往无不利矣吉无不利者吉而後无不利也猶吉无咎也節也中孚也既濟也六四皆以不從私應為善惟屯之主在初故六四以求而往為明異乎惟入于林中之幽者矣此經綸之臣也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

膏者陽之施也血者陰之傷也爲屯之主不能以貴下賤而固其位不能无所不施而係應於二屯其膏者也小者之道欲嗇而以爲正則吉大者之道欲施而以爲正則凶故屯雖利居正而不可以不行正雖勿用有攸往而利在於建侯初九之大得民大者之事也九五蓋有所不足於大矣所謂爲君而施不足也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

在陰之極而下乘剛居非所安也下則无應雖欲趨下五自應二而行非所求也故乘馬班如以言

行非所求也馬上六之才也泣血漣如以言居非所安也血幽陰之傷也屯之時在上者欲有求而得民得民則其施光矣在下者必有應而得主得主則有常

蒙

䷃ 坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險非險在前也險而止非見險而能止也險在前而能止也猶不免於難者非不知也蹇故也山下有險可進以避也而止於險非難也蒙故也蒙則塞矣而能亨者九二也坎之性內明而剛得中則有亨之道二之道上行而五應之則有亨之時明足以發不明中足以養不中是以亨行也非困之亨也險以説而已矣二雖下而志應匪我求童蒙也五雖上而有求童蒙求我也我則有已所以敎也童蒙无知所以學也筮以有求不能誠意豈筮之道乎告欲有應不能剛中豈告之道乎

故初筮告之明可發也瀆則不告蒙滋瀆也以明決蒙則爲行正大人功也以蒙養正則爲成德聖人功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙以養正取諸蒙也果行育德以明之也果行則其材達育德則其性明譬諸百川放於海矣

初六發蒙利用刑人用説桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

物之始生則有善惡善則達之惡則制之達故有童蒙而无困蒙制故有發蒙而无擊蒙初六蒙之

始也其質闇其趣下而上承九二之剛能資諸人以爲材也故其體則發蒙言辨之於早也蒙之極者則法不足以正之故利用刑人言懲之於小也若噬嗑之初則屨校滅趾使之不行也其初不能用刑人之爲利而用說桎梏以往則其終不能正法故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

蒙之性雜而後著故純柔則一於晦而无所發純剛則一於明而无所包故在柔則發蒙在剛則包蒙剛過則暴而无所容九二以剛居中下則初六

承之上則六三從之故包蒙吉外則六五以柔順應之故納婦吉也包者中有所容也納者內有所受也婦者順我者也以同體則包蒙以正應則納婦此子所以克家也家內事也子則有所承克則有所勝以柔而順我則五者婦也以下而承上則五者父也父道主剛而五以柔應二子道主柔而二以剛事五故謂之以子克家則剛柔接也際者以禮相親也接者以恩相通也禮欲其不亂故言際恩欲其不離故言接包者无不納也納者无不包也九二剛中以容而上下從之包蒙者也未嘗有求於童蒙也而六五實求之其志應其時中納婦吉者也以道則无不包以德則有所納在下而上有應在內而志上行雖以剛克也而不失蒙子克家者也父剛而子柔天理也今九以剛克而六五以柔從可謂剛柔接也接者以恩相與也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

初六蒙之始上九蒙之極皆在內也九二則爲子而克家六三則爲女而不可取皆在外也六四則困蒙吝九五則童蒙吉或以所行或以所居故不

同六三女之不正也猶始之女也不待正應而趨下以從九二見金夫不有躬者也舍正應而從人欲以利求也而九二納婦矣故无攸利納婦者正也見金夫不有躬女之不正也行不順也九二剛而能化爲內卦之主故曰金夫從人而行不順故曰不有躬蒙雖以求爲義而不可以有求故九二以男下女則納婦吉而六三舍應從二則勿用取女蓋其性之趣下也見金夫而不有躬其行之不順而乘剛也无攸利故也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之陰以承陽而發者初六是也有應陽而得吉者六五是也六三行雖不順而下比陽上應陽而所行有吝而无攺也陽爲盈爲息故實陰爲消爲虧故虛實則足以應物而虛者之所宜近也蒙而能以亨行者九二之剛也故明足以發幽實足以贍虛以行則无不應也蒙而至於困者六四之柔也故闇而无所資虛而獨遠實以止則不能通也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

剛而包蒙教者之事也柔而童蒙學者之事也其

性止者常失於不能順其位尊者常失於不能巽六五以柔居尊而能不固其位以受教於九二順以巽者也童无知者也困不通者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙之初其惡始生故刑之者正法而已蒙之極則非法之不能正也故上以剛過擊之以柔發蒙者患在於不及故用說桎梏以往吝以剛過擊蒙者患在於太甚而有爲寇之道故不利爲寇利禦寇則上下順之蓋亂極則思治蒙極則思明人情之所同也

需

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也險在前也非若蹇之卒於止也剛健而不陷其義不困窮矣非若困之卒於剛揜也此需之成卦也其剛健也有孚其上達也光亨其德位稱也正吉位乎天位无所復需也而萬物實須之此需之成功也有待而後進進而无所揜也乃爲萬

物之所需術斯以往何難之不濟乎故利涉大川往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

有需欲進之時者需之成卦是也有需飲食進之人者需之上體是也有需在上之澤者需之象是也故需之字從雨從而雖有用无用不同皆物之所需也雲上於天所謂從雨而爲物之所需也故君子之在位則以飲食宴樂爲朋友故舊忠臣嘉賓之所需也九五以酒食之材而需天下萬物之求又裕於此矣

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險在前而下者或需于郊或需于沙或需于泥此需欲進之時也乾在下而上者或需于血或需于酒食或需于穴此需欲進之人也邑外曰郊郊遠於有事之地也剛性好進而又有應則其需常失於暫故利用常无咎葢不犯難行者須之常也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需以險爲遠近初九遠險故在郊二則近之矣故

于沙沙則善制水而不溺於水衍寬平之地二得中之象也沙雖不溺於水而性善與水通故雖未能作難而二已小有言田寬平而在中也故終吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

水性善溺泥性善陷九三與坎相近而未入乎險故需于泥寇者好作難而性善敗人之成也坎險之象也坎性趨下不需于郊而與之近則自我致之也故致寇至災猶在外也而能外有所事內有所待故不敗慎者有所待也敬者有所事也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

以一陰當三陽之進非止而有之也作難而已矣其性滯其力不足以支其勢必至於傷故需于血血者陰之傷也居陰而順趨下而應不固其位而順以聽者也故出自穴穴者陰之居也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需之道不先時而進故行則不犯難不後時而縮故進則得位以天德處天位乃萬物之所需也非需於物者也故需于酒食正吉酒食者人之所需以養也以言五爲萬物之所需而能斟酌飽滿其

所欲也先乎此者位未正也則已方須而未有以需物過乎此者不正也則可以有欲而不足以有養故曰酒食正吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

六四方需以當三陽之進則傷而失其居上六需之道終矣而以陰居外能保其居故曰入于穴三陽上道也初以待難而居下難平則无所復需于同進所謂不速之客三人來也上六不固其位以爲之主而不至於傷所謂敬之終吉陽上而陰下

則易之所謂當位也陰而居上不當位而守不足
上六能有欽故雖□不當位未大失也不速需辭
也客辨主之名也敬之斯賔之矣

訟

䷅ 坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉
大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉
剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正
也不利涉大川入于淵也

上剛而下麗則其志同而爲同人下險而上巽則
其險散而爲渙上剛矣而下不同下險矣而上不

巽其才又險而健也此卦之成訟也訟而後吉凶
利不利生焉九二有孚而窒也則訟訟而不當位
也則惕故中吉上九剛過中矣而其訟至於成故
終凶此訟之吉凶也訟者之情未嘗无所陷也九
二窒而後訟而九五則以中正聽之故利見大人
尚中正也下險則訟之所起也不知險而入險則
所陷深矣故不利涉大川入于淵也此訟之利不
利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天與火同人同人親也天與水違行訟訟不親也
夫事有成形而後作作而後能行訟之初必有作
之者矣能謀始則何有於違行哉

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可
長也雖小有言其辯明也

上下違行訟之始也剛而過中訟之成也初與四
相應而剛與險實相違皆非過中故不永所事夫
柔不能始事而始事者在剛故初不敢廢上而陵
下者在四故曰雖小有言其辨明也其辨明也者
曲在四也故終吉要其有言之後也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克

訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

以剛居險好訟者也不應乎五訟上者也五以中
正居上可順而不可訟而九二訟之自作眚者也
故不克訟以九居二而又在險之中歸而不言其
富則无眚矣三百戶富也眚所見妄也竄所居窮
也掇所取審而疾也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德
從上吉也

居□之終非□訟者也故不往訟不至於歸而逋
竄能食舊德者也居不正也故以爲正則厲上終

成其訟而已以柔從之故終吉以食舊德可也以爲任責則從事无成而已非含章可正而有終也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

初辨明故不克訟剛能變而承上故復即命渝不失其至自外而在險中則□歸攝動而安于上體則曰復命者上所出也即命者順而承之也□无不變也非官有渝而已所謂改過也四雖陰位而剛善動不安□則所居不足以得已故安正則吉此所謂遷善也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

此大人之訟也大人而至于訟有所不得已也行不離中居不无正故元吉元仁也易之元吉或以陰或以陽陽性仁故有以剛而得元吉者因其性也君子於仁也柔故有以柔而得元吉者因其行也復之初九无祇悔元吉而六二爲下仁所謂因其性也泰之六五中以行願鼎柔進而上行所謂因其行也大人者德足以立信位足以有臨无訟可也而九五與同人交訟曲直務直其情已而不至于終凶其性亦仁矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

不以訟而終吉者初與三也上九則以訟而受服故獨言六三所與而已鞶帶者言自下而受飾也六三從上之象也或錫之者與之志不一也所得不可以久保則欲奪之者衆也故終朝三褫之三者衆辭也夫上者下所敬而上九以訟受飾未久而衆奪之其可慢也甚矣易之舉時遠者十年近者終日甚者一朝一夕之間非有定劑量其勢稱其義而已矣

師

䷆ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坎險在下而坤順在上險難作而順足以勝之者師之成卦也先王之制軍積伍而上至師而後內足以爲衆主外足以圉敵故曰師衆也四德之序惟貞爲事之幹則是无物而无正无動而不正夫一也衆而无正則亂而已矣故莫不善下師或或者不一也莫善于師正正者能以衆正也不一者

小子也故使不當而无功能以衆正者丈人也故可以王可以毒天下可以王者師之德也以此毒天下者師之事也剛中而應行險而順所謂正也法度出焉而仁足以長人者所謂丈人是也惟丈人實體之故順乎天而天與之應乎人而人從之雖凶事也而吉雖憂也而无咎先王之於天下其節猶醫師耳病淺則養之政之譬也甚則療之刑之譬也其害不可療者則以五毒攻之師之譬也故易以事爲蠱以師爲毒治毒謂之毒猶治亂謂之亂也易之言剛中者多矣在棠坎則爲亨在師

困則爲正葢德无自性隨祇在而成名也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地之于水也柔足以容之剛足以畜之故止之斯爲淵疏之斯爲川君子之于民也仁足以容之其于衆也義足以畜之故其居自比而上則成鄉焉自伍而上則成軍焉易之取象有原其始者若訟之作事謀始是也有要其終者若既濟思患而預防之是也有稱其體者師之容民畜衆是也以三者求之則易之象舉矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

周官之法有大師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶故凶可預防而吉非幸勝初六出師之時也以理則吉凶之未形以事則勝負之未決故以律則吉之道不以律則失律者也失律而臧焉是幸勝也幸勝非吉之道也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

初六方行師者也九二方在師者也剛中而應行險而順丈人之事也長子不足以當也故剛无逸德上順而下應之謂中吉蹈憂而行險雖毒天下

也而民實從之此之謂无咎德足以承天寵仁足以當人心萬邦之所歸也故可以王可以王則以柔濟剛以文經武之時也故王三錫命用師至於錫命而已非剛克者也乃所以柔克者也非威萬邦者也乃所以懷萬邦者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

衆欲正正則一莫善于師貞貞正也莫不善於師或或者不一也輿所以取勝也尸靜而无爲者也輿尸則不足以取勝矣柔而不當位以統衆則不一以禦敵則不可以必勝是失常者也是大无功

者也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

輿尸者有可勝之資而不能爲也左次者非不能爲也靜而有待者也其才雖不足以應變而其道未至于失常保无咎而已失律者自內以出之事也失常者在外以動之事也用師之道莫不善于失常而失律次之

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

體順以行險履中以問罪田有禽之時也柔而不

正則不能以衆正利執言无咎者也利執言則有任其事者矣故長子帥師其使當而中吉弟子輿尸大无功而正凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

初六師之出也上六師之還也以柔在上非用武也大君有命之時也師之出也有大有功者有大无功者有失常者有不失常者无以正之則功之等不明不明而君子小人无所勸沮故開國承家以報功也小人勿用必亂邦也周賚善人而求定焉可謂體之矣

比

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比以文則向陰而反從以道則有所與而反用以事則有所樂而反師比向陰從何陽周禮五家爲比而比各有長君子无所適莫於天下而惟義之爲比則比之情向陰書曰三人占則從二人之言易曰中行告公從則從之情向陽陰則入陽則出

此比反從者也忠信爲周阿黨爲比君子雖不爲阿而未嘗无所倚雖不爲黨而未嘗无所與此比之道立而周之名亡此比反周者也坎在師則險在比則與地比而已故師向陰而憂比向陰而樂所向雖同而憂樂則異此比反師者也凡卦有以上下之體而成者有以一爻所在而成者比之成卦九五而已故一陽在上而五陰比之有比者有比之者比吉所謂比者也原筮元永貞无咎所謂比之者也故以陰比陽則陰得陽爲主陽得陰爲輔自九五而言則比吉也自衆陰而言則比輔也

下順從也以比之者爲輔比吉者也故初曰比吉言比然後吉也又曰比吉也言當體則吉也筮有初筮有原筮蒙者致一于所求故初筮告再三瀆此則審人之可比審已所以比之故曰原筮元永正无咎剛則大故爲元中則久故爲永正元則仁足以長人而爲首永正則信足以爲人所助而有終此原筮者所以无咎而萃之九五雖曰匪孚而亦悔亡也萃无不聚故廣於比有黨則有仇故比有方來者有後夫者不寧方來者以九五爲主也方來者自此而至也異乎初六之終來也以比吉之定體則曰下順從蓋已承我也以不寧方來則雖乘我者亦將應矣故曰上下應順從者行有所承之也應者心有所聽也後夫凶者上六也莫非比也而夫婦爲大五以剛居上夫也四陰自下而順從之婦也上六承五而不順以夫爲後者也故其道窮而凶矣

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

澤上于地則聚故君子以除戎器戒不虞地上有水則相比而已矣故先王以建萬國親諸侯建萬國則方來者有所比親諸侯則已比者有所從立

法而後世稽焉者先王也德足以君國子民者君子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

无咎者比乎人也吉者人所比也比之時剛者不求比柔信者不求比不信初六柔在下而无應故必求有孚者比之然後无咎比之久則體之故有孚盈缶終來有它吉缶之爲器質而虛圓而善應者也有孚以盈之則德足以信於人而終來有它矣比乎人者有已而人所比者有它也方比之初名分未定故比人不若人所比及其名分已定雖比人亦吉也故象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比者近相比也二與初近相比可也乃能捨近比而應五比之自內者也比之道私矣剛柔正而位當正吉者也雖不足以有它亦不自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰宜比陽者也六三下比六二而六二從五上比六四而六四從五非其人也初亦无比而所比得其人其極至于人比之者方比之初以柔在下故

也六三行不中居不正故比之非其人則傷傷者
亦非所樂也
六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也
皆比也不寧者比寧君臣之義也不肖者比賢朋
友之義也六四不徇性以比下而反性以從上向
陽而不向陰者也故以情則樂得所願也以性則
吉不失正也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比
之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使
中也

陰則幽陽則顯陰爲幽黨陽爲顯比九五位正中
而上下應之顯比者也比之道陰也而德與位足
以顯之是以德而不以力故四陰在下而順我則
取之王用三驅之謂也上六在前而逆我則捨之
所謂失前禽也用三驅者仁有所不忍也失前禽
者義有所不爲也有所疑捨居上而使民中者也
故邑人不誡吉此之謂柔遠能邇邑人寡而弱也
二之象也在內者應不誡之象也
上六比之无首凶象曰比之无首无所終也
九五在上皆從以爲夫也而上六獨後之後夫者

也衆皆承九五以爲首而上六獨乘之无首者也
卦欲辨所從則後者爲後夫爻欲辨所承則乘者
爲无首陰常先迷而後得主而不以陽爲首則无
所終矣

小畜

䷈ 乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔
得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也
大畜大者畜也以君畜臣也小畜小者畜也以臣
畜君也以臣畜君而不得位則勢不行得位矣而

上下不應焉則衆罔孚以六四言之則以柔得位
而上下應之爲小畜小畜之爲道非健而巽則欲
畜而不入健而巽矣非剛中而志行雖入而不通
故以內外二五爻言之則以健而巽剛中而志行
乃亨健而巽非順而巽也順而无所干迕若大觀
是也剛中而志行非剛應而志行也應之爲言彼
求則應之不必中也若由豫是也陰陽得中而後
和和而後雨天之道也六四爲陰盛矣而未及中
則是密雲不雨也故尚往東陽位也西陰位也邑
有事之地郊遠於有事者也此物之理也陰常之

其反類而後有事六四猶未離於陰也方遠於有事而不及陽則是自我西郊也故其施未行及夫離所居而畜極則交際之道通交際之道通則既雨也无不施既處也无所事矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

以一爻言之則爲密雲不雨自我西郊施未行之象也既雨既處則異乎此以二物言之則爲風行天上功不及物之象也風行地上則異乎此故大畜之道剛日新其德可也小畜之道柔懿文德而已矣一朝之勢不能畜也則積之久而後畜一人

之力不能畜也則合衆志而畜之未嘗暴也而浸以光大者懿也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

成卦之初惟六四爲小畜成卦矣則六爻皆小畜也故有能復于初者初九是也有復于終者上九是也有已失于初而猶足以牽復者九二是也有未至于終而强畜之以至于反目者九三是也有勢不足以畜則上合志以畜之者六四是也有德與位足以畜之而又以其鄰者九五是也初九以剛畜于初而六四以巽從之過未形而反于正復自道者也所難於爲畜者下畜而上不從也不畜而上不從則君臣之義傷矣今以畜爲事而復所畜者自道則是吾之義全也故何其咎吉何其咎者无過之可補也傳曰畜君何尤也其意類此故小畜莫善于復自道而牽次之又其次則待其終而已矣

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九二以剛中畜所謂剛中而志行也五雖不應而終以巽與已所謂牽之而後復也雖不足乎復自道而亦不至於輿説輻故牽復在中亦不自失也

自失矣而欲正君則君將反目以怒我因傍以擠我其能吉乎

九三輿説輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

小畜之道剛中然後志行九三過進而剛不中德不足以載上而敗其可行之才者也故輿説輻非尚德載也九三過剛而尚往上九過剛而不受畜則義不足以相制而恩不足以相親故夫妻反目非婦正厲也古之人諫則以爲謗已甚者或因其所修而擠之其失蓋以此故夫夫婦婦則能正室能正室則无事于畜矣雖畜矣不至於反目也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

小畜六爻惟六四九五爲有孚蓋惟正當正中然後能發志也柔而當位以巽爲畜有孚者也三陽方進一柔不足以畜則勢必至于傷柔弱不果於避難則必傷而後去血夫者也知三陽之失正則過分以畜之者義也知九五之同德則易志以合之者智也初雖傷焉終无咎矣

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如獨不富也

剛不失中巽不失正不應于陽而與四合志有孚攣如者也方小畜之時而以盛德處尊位合衆力

以畜其君而人莫不從富以其鄰者也有孚者誠足以結之也富者利足以使之也固高位而无所同于衆此獨富者也雖謂之竊位可也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之初不雨柔不及中也其終既雨剛過中也剛中者亨而已剛過而畜極則勢足以畜其勢君足以畜其君則剛柔和矣故既雨无事于畜則无待于尚往故既處其畜之也固非一人一月之力而其體終于巽尚德載者也夫妻雖不及月而婦道失正矣故婦正厲陰陽雖和也而於陰爲盛矣故月幾望君臣雖和也而於臣爲疑矣故君子征凶

履

☰☱ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履之爲道有以柔履者有以剛履者以柔履者以進不爲陽所害爲通以剛履者以居不爲陰所病爲盛故履之成卦其亨在六三而光明在九五六

三以柔履者也惟說而應乎乾是以雖履虎尾而不咥人蓋不爲陽所害故在下而亨九五以剛柔履者也惟以中正也是以履帝位而不疚蓋不爲陰所病也故在上而光明要之以柔爲始以剛爲終以在下爲亨爲通以在上爲光明爲盛也非夫以禮立德以和制行其往有漸其施有成孰能與此哉

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天而下澤則上下辨有名以陳之也上健而下說則民志定有分以一之也上下辨而民志定則

各安于所履矣
初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也
有履而善始者有履而善終者有履而甚安者有履而近危者有臣道而履者有君道而履者有幽人而履者有武人而履者初九履而善始者也有德而无位故曰素履履以不處爲義宜上而在下也則亢不可以處故往无咎往非有應也獨行願而已矣
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉不中自亂也

此幽人之履也剛得中非素履也遠于五而安非愬愬也故曰履道坦坦愬愬危之至也坦坦安之至也无應乎上而有得乎內故曰幽人貞吉正吉斯不失正矣進退去就中不自亂者也非獨行願而已矣
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
此武人之履也不正而視焉不足以有明也不中以行焉不足以與行也承上體之末而九四實乘之非說而應乎乾也位不當者也其志剛而有應非獨行願而已果於有爲者也
九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也
此臣道而履者也承上體之末而處多懼之地非履道坦坦者也履虎尾而愬愬者也逮其上體而承其君非獨行願而已也其志行者也終吉者非往无咎而已也往无咎則自此而始終吉則要其終正吉元吉則當體而足矣
九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也
此君道而履者也以柔履者常咥于剛以剛履者

常疚于柔九五體剛而中正履帝位而无累于陰焉非幽人也乃明王之夬履也履之道以柔應而九五獨以剛決故正厲以六二爲亨以九五爲光明盛大之才也故位不當也而凶位正當也而厲爻不足以具其成才也故履以和行和行貴中六三之柔不中而九五之剛太過皆不和者也一則以凶一則以厲其能元吉乎其能正吉乎
上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
此履而善終者也智以有明仁以有行雖有爲乎外而常有應乎內視履考祥者也禍福之生皆有

祥焉而履道之終考祥之時也履之初欲往而履之終欲旋故其旋元吉正吉智也元吉仁也履柔道也元吉下道也而在上故其考祥也大有慶非履而善終乎

泰

☷☰ 乾下坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陰陽行乎天地之間其相推也則爲往來其相感也則爲屈伸其成象于始也則爲消息爲消長其成器于終也則爲盈虛爲盛衰蓋非一日之積也否泰者反其類者也三陰之外以屈而三陽之內以伸則爲泰三陰之內以伸而三陽之外以屈則爲否泰則吉亨否則不利君子正吉亨也者以爲莫適而不逼也不利君子正也者以爲雖君子正亦不利也故言二體之相交則天地交而萬物通也上下交而其志同也言內外之相爲用則內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也夫如是何適而不逼乎內陽所以生

也而外陰則成之也內健所以用賢也而外順則際之也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之道民所由也天地之宜民所利也裁成其道輔相其宜以左右民者后也陰陽風雨晦明之氣淫則生疾故損其有餘而裁成之四時之行百物之生皆有理焉故順其自然而輔相之盡君道而大有爲者惟泰之時爲然

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

一士之進未足以爲泰衆賢皆進泰之時也君獨有交乎下者未泰也君與臣皆願交焉者泰之時也否之時亦然故泰之時君子以其類出否之時小人以其類處拔茅茹以其彙征吉者以其類出也拔茅茹以其彙正吉亨者以其類處也舜之二十有二人周之多士可謂泰矣茅之爲物潔白柔真拔之則牽連以出君子以類之象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

皆以剛居陰也蒙則有蒙而已故包蒙泰則上下

交无不有也故包荒剛中也而以下交於人爲道包荒者也九三不中矣而猶承之用馮河者也外與衆陰爲應故其仁不遐遺內與衆陽同志故其義則朋亡六五中以行願之君也方以至柔下之而已之志方上行得尚于中行者也盡臣道而大有爲者惟泰之九二爲然

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

天地交言相通也天地際言相近也九二有平而无陂有往而无復行義於易之時也故中行而得

尚以體常也九三則平者將陂往者將復知幾於未然之時也故艱正則无咎以慮變也往之而已矣則是以命滅故也勿恤其孚則是以人勝天也雖不足以得同而于食有福亦異乎不榮以祿也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰上下交也剛者願交乎上以柔應之也柔者願交乎下以剛應之也故初以彙帥四則四者君也四以其鄰帥初則初者臣也德之可用者茅也拔茅者以德言也位之相比者鄰也以其鄰者以位言也翩翩者順而下也不富以其鄰者皆失實而有求也皆失實而有求則其帥初也以中心願而非強故不富以其鄰非利使也不戒以孚非言喻也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

以至尊而下卑以至柔而接剛帝乙歸妹者也不于其難而于其易中以行願也而不違仁以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于

隍其命亂也

此平者陂往者復之時也城復于隍卑不上承而外不內衛也勿用行師其志不同而衆不爲用也自邑告命大者往而小者擅命之意也柔之爲德上而不足與變故在既濟爲終亂而在泰爲正吝九三則智足以與變矣在泰而持盈者如九三可也

否

䷋ 坤下乾上 否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也孟子曰莫之爲而爲者天也則是不可以人爲也莫之致而至者命也則是不可以力致也行或使之止或尼之行止非人之所能爲也所謂莫之爲而爲之也道之將興也歟命也道之將廢也歟命也所謂莫之致而至者命也君子之於行已蓋常有泰之道矣而反遇否則否之者天也故曰否之匪人易有大正有小正有女正有童僕正有君子正小正小者以爲正也大正大者以爲正也柔順

中正而獨見乎其應則謂之女正无所與也而有所承則謂之童僕正文明以健中正而應能通天下之志者則謂之君子正否之時上下之志不通矣君子方且以儉德避難其能通天下之志如同人之時乎故曰不利君子正姤曰女壯吉勿用取女蓋言小人不可遇也遯曰小利貞蓋言君子不可以大有爲也否曰不利君子正蓋言君子不得盡其性也剝則不特不利君子正而已有攸往斯不利矣自復姤而上惟否泰爲反其類故君子小人各以其類而消長而泰則曰小往大來否則曰大往小來泰之極至於上下交而其志同蓋通然後同也否之極至於上下不交而天下无邦蓋人道息矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

晉而萬物覩者明德也故君子以自昭約已而已矣不敢以自大者儉德也故君子以避難以儉德避難則不可榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰之初以其彙征吉以其類出也否之時以其彙

正吉以其類處也征吉者動不失道也貞吉者靜不失德也動不失道故其志在外而有行靜不失德故其志在君而有待否非尚口之時而君者出命者也方否之初不尚口以有求而守正以俟命不特逢吉而已雖亨可也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

君子之於否避難而不亂羣可也上足以休否而美之下足以通否而亨之者惟大人爲能六二柔中而已非大人也故包承小人則吉未能不亂羣

也大人則否亨包承不足爲也不亂羣則不避難不避難則可以反否矣在下而比我則包之在上而乘我則承之亦異乎泰之包荒也

六三包羞象曰包羞位不當也

大人之才雖足以治否而位不正當則猶不足以致美況小者之才乎六三以位則不正以才則不當陂者將平矣而不足以有爲包羞者也包之爲言不能有所發者也故羞

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

初六否而未行則志在君而已九四上達而近君

故志行而能有爲也近君而不能有爲則竊位有爲而无待於君則擅命竊位則不仁擅命則非義人之所違也豈能爲人乎故有命則无咎无咎則疇離祉泰之六四皆失實而有求者也否之九四皆得志而有爲者也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

孟子曰人不足與適也政不足與間也惟大人爲能格君心之非此大人而在臣位者也況身爲君乎九五大人而爲君者也剛則善變中則能通以變通之才而居正當之位休否者也亨不足道也易以陰居陽則不能有之才不足故也以陽居陽則固有之才當位故也九五可謂固有之矣在否而固有其位非保其存者也其亡其亡者也其亡其亡則常存矣故繫于苞桑苞桑言其本固也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

莫適而非塞也而我通之則曰否亨皆非可善之道也而我休之則曰休否至於傾否則非或使之也否終則傾自然之理也故上九先否所遇不利也後喜无往不同也

周易新講義卷第二

周易新講義卷第三

宋　龔原　深甫　撰

同人

䷌離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

皆柔也得位而上下應之而小畜則是以小畜大也非同乎人也得尊位大中而上下應之曰大有則是以小有大也亦非同乎人也得位得中而應

乎乾者所謂同人也以一卦言之則上健而下麗以二爻言之則以柔而應剛以成德言之則如乾行乎上而萬物莫不同之也故于野亨无所間也利涉大川莫能陷也利君子正天下之志可通也文明以健雖斷金可也況于易乎中正而應雖于野可也況于宗乎

象曰天與火同人君子以類族辨物

同人則君子小人聚矣故所聚同者類之使不雜而所生同者辨之使不亂也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

同人之道无方莫如野无事莫如郊出莫適於門入莫吝於宗其它或攻而不克或伏而不興或大師而後相遇皆不能无異也初九善麗而上同者也上无乘之者則非伏而不能興故同人于門无咎以通道也

九二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

門者衆所由也通道也宗者己所屬也吝道也同人之道以野爲亨而惟其應之麗非通道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

二正應而已乘之五敵剛而已禪之雖私有所欲而勢不可夷行伏戎于莽者也乘不中之征而縱炎上之性不能困而反則升其高陵者也三歲不興何可行也莽非可以夷行也伏則有待而興也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

升者自下而升也乘者在上乘之也九三之於五升之者也九四之於三乘之者也陵高以待五之象也墉在内而捍外三之象也二實應五也而以力求之三特犯己也而以勢侵之義弗克也惟其

居陰而善變故初雖違則而其困也而能反則斯
吉矣何三歲不興之有乎
九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之
先以中直也大師相遇言相克也
二五之相去也一則以出一則以處一則以語一
則以默此其迹不同也其利斷金其言如蘭此其
心能同也故初雖喪正應而終相得二雖隔三四
之大師而終相遇使中直不得于前則豈能善其
後乎後笑所謂相得也大師克相遇所謂善其後
也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
同人之時有伏而不興者有困而反則者有大師
克相遇者可謂擾擾多事矣而上九在外而獨遠
於事同人于郊者也雖同人之志未得而處已之
心无悔矣況咎乎

大有

䷍ 乾下離上 大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上
下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是
以元亨
君尊而剛臣卑而柔剛者在上而能畜柔者方止
而不犯此君臣之義也无時而不然者也故大畜
之君則欲剛健篤實輝光日新其德而後盡大畜
之義剛健篤實美也輝光日新其德大以聖也蓋
大畜之君不能終始如一則不足以利正利正大
正之謂也大有則君以柔有臣者也君道以畜臣
為常而以柔有之則是賓師之禮也有時而然者
也故其君之德則欲剛健而文明應乎天而時行
而後盡大有之道剛所以立也健所以行也文所
以交也明所以辨也應乎天而時行設之當也蓋
大有之君有德矣而設之不當則不足以元亨元

亨也者以其善而亨也易之言應乎天者三有自
然而應者有感之而應者中孚以利正乃應乎天
也此自然而應也大畜之利涉大川大有之元亨
則有時而然也此感之而應也猶革之應乎人也
女君之於臣有上而養之者有下而交之者有尚
而有之者大畜以剛健篤實為體而不家食此上
而養之也泰則內健而外順此下而交之也大有
剛健而文明此尚而有之也
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
莫非天也而遏惡揚善者天之休命也君子之於

有所之衆用明而順之使善者與惡者莫行焉然後大者可終有也惡者投隙而入善者畏忌而不進則大者見幾而并矣其能有之乎

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之君之於臣也有下而交之者有尚而尊之者有下而交之者則猶泰之六五也有尚而尊之者則猶大畜之六五也惟下而交之也故最下者以无交爲害積中以載者以有攸往爲善在上而尊者則用亨于天子在下而近君者則用明而匪

其彭蓋君有以下之則臣得以上達也惟尚而尊之也故上九以信順之德而爲大人之所助也君子之於困獨立可也大有則尚賢矣而初九在下无應以无交爲害者也其害非其咎也在下而已矣故匪咎艱則无咎艱者難進之謂也臣无交則欲艱君有交則欲易各稱其義爾

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

剛善任中善容六五以信委焉而已則積中不敗大車以載者也上以柔任之已以剛爲之用不能有爲則止於陰矣故有攸往无咎上方畜我以剛則有法守矣雖无往可也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

君臣守義賓師任道守義則難犯故在中者无尤有應者利已任道則无方故中行者往過中者乃亨九三公也而用亨于天子則是大人之事也小人而爲之則害矣

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也

大有之世君以柔任臣而不爲弱臣以剛事君而

不爲强九四上承以柔任臣之君下比以剛事君之臣兩有所親則上下之禮齊下比而上不比則君臣之義廢其迹在嫌疑之間而其明足以辯晳終於趨上耳此善用明者也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上欲交乎下而下有不應者非信以發志也六五則異乎此矣其與九二也以誠而不以位至相忘而无間所謂體敵而志同也故厥孚交如志其有不發乎別嫌疑嚴分守而下猶有犯者非易而无

備也六五則畏乎此矣未嘗畜臣以剛也而載之者不敢承之者不疑過中以通之者无憚則是德威惟畏者也人其有不畏乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

有德而无時則莫尊況欲尚乎有時而无德則莫尚況助之乎上九兼信順之德而遇尚賢之時以位則極上以道則致尊乃天人之所助也尚何以无交爲害乎

謙

䷎ 艮下坤上 謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光

明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

剛下柔而不上柔上行而莫禦此謙所以亨也盈則爲虧爲變爲害爲惡謙則爲益爲流爲福爲好此謙之異乎盈也謙之所以亨不惟見於卦之二體而天地之道實如之謙之異乎盈不惟天地鬼神人道亦如之而又見於爻之九三故君子雖甚盛德成功每以謙爲終焉若九三是也九三以一陽下衆陰謙尊而光也雖在下也而衆陰實歸之卑而不可踰也其能无終乎

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多以謙而聚寡以謙而益此謙之在物也待賤者之禮不以待貴待不肖之禮不以待賢此謙之在己也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

體有吉凶用有利不利在下在內者謙之體也故常吉在上在外者謙之用也故常利初六柔在下謙謙君子也卑以自牧則能成德而人歸之故用

涉大川吉初六以德下人者也君子之始也九三以功下人者也君子之終也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

以柔承剛以下感上鳴謙者也因性而已矣非有所追而爲之也九三方以功下人非感而求應也故以動則中心得以靜則正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

剛來而下柔上承而下綏有功而謙者也故曰勞謙有功而不終者多矣君子致恭以存其位能固有之者也故曰有終吉卑以自牧也者德足以成

已也以其功下人也者功足以服人也以賢臨人者未有能服人者也故舜曰汝惟不伐天下莫與汝爭能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

柔順而當位居則无不利者也不敢乘剛以爲逆而却之以爲謙行則撝謙者也則者吾性之所有也動而順之豈違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

以謙居尊不自盈也而衆陰從之不富以其鄰者

也人道惡盈而好謙五誠謙矣而二不應則人所惡也以征不服何不利哉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九三衆陰之主也而已實應之鳴謙者也自下而承剛非不得已也中心得者也自上而應剛不得已也志未得者也上六在上而謙衆所好也九三上而不應衆所惡也故利用行師征邑國六五尊位而大中不富以其鄰行師可知也利用侵伐无不利不必邑國也上六所用者衆而所征者狹其爲利僅矣

豫

☷☳ 坤下震上 豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫之爲道與物通之時也自上下而言則衆陰求豫於一陽而一陽有由豫之道所謂剛應而志行也非剛中而後志行也自内外而言則坤體順震體動所謂順以動也非險以動也其本雖由剛應

而志行及其與物通也則順以動而已矣故大則天地如之小則建侯行師亦如之衆无定主建侯之時也上順而下作險行師之時也二者皆順以動者也天地以順動故日月不過而四時不忒蓋遲速中而寒暑當也聖人以順動則刑罰清而民服蓋輕重當罪而不煩以蓋也易之卦有言時者有言時用者有言時義者卦皆時也而爲大者之時則四頤之養賢解之解難革之革命大過之過是也蓋卦大者不可以有爲也有時則有用有義矣其用方不利也而大者可與利用者三坎之險

睽之乖蹇之難是也其義方難知也而大者可與
精義者五豫之知幾隨之隨時遯之有厲姤之相
遇旅之旅人是也
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考
德者成於樂也故德盛而樂成焉樂者德音也詩
者德言也舞者德容也故作樂而德崇焉季札一
觀韶舞而知舜德之難及樂實崇之也故可以和
同天人之際而无間也
初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者與物交者也上交則失於諂下交則失於瀆
故有應則欲有待而无求无應則欲知幾而不動
由中正則不待久而吉非中正則動與止皆悔也
初六在豫之初而求豫於上失於諂者也非有待
而无求也故鳴謙可也厚巳以下人也鳴豫不可
也屈巳而求諸人也方豫也則屈巳而求諸人其
志不行矣
六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正
也
天下方動以求豫也而上交不至於諂下交不至
於瀆辨於衆而不動介于石者也不離中正見幾
而作衆人方沉冥於所欲以取凶悔而巳超然得
其所矣不終日貞吉者也非知微知彰知柔知剛
之君子孰能與於此
六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也
鳴豫者感諸中而求之也盱豫者形諸外而求之
也介于石者與衆辨也由豫者與衆同也冥豫則
失其性矣六三承九四而求豫上交而諂者也故
不旋日而悔止而有待於上六雖終无應猶愈於
諂矣故遲有悔遲有悔也者不必有之者也故豫

之爲道有以得巳爲善者有以通物爲善者中不
離道正不失德衆方動也而獨止此以得巳爲善
也而六二以之非中也非正也而才足以當位道
足以應衆而衆非我不豫此以通物爲善也而九
四以之六三則異乎此矣動而有求悔靜而有待
亦悔內无以得巳外无以通物所謂位不當也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志
大行也
衆陰由我以豫而无陽以分之由豫大有得者也
處多懼之地而大有得焉則不能无疑疑則下不

足以應衆人之所欲而上不足以格君心之非故勿疑朋盍簪六五冠象也而四制之則簪象也朋盍衆至也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

豫之時雖以志行爲善而其德以中正爲美六二不終日正吉以中正故也六五正疾以不正故也方豫之時上雖不正也而无臣以正之則不正未爲疾也而六五乘剛焉則是有法家拂士以正之也故雖在豫之時非所樂也正疾者也疾宜亡矣

而有所畏懼能□中而不過非所以亡也恒不死者也六二可豫而不爲豫者也其吉則以知變也六五欲豫而不得豫者也其不亡則以守常也孔子之釋爻也有并卦舉之者義在卦也若大有初九是也有舉爻而已者義在爻也若初六鳴豫六五正疾是也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

豫之初未可以求也不能有待以求之則適所以失志故初六鳴豫則志窮益初不可以求也豫之終可以已矣不能以中自節則其性蔽於所欲矣故上六冥豫則不可以長益在上不可以冥豫也然樂極則反而震之性非止故成有渝无咎成者終始之辭也於其成焉有渝則非官有渝也官者我所守也

隨

☱☳震下兌上　隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨反咸者也咸之爲咸也柔上而剛下二氣感應以相與則是兩相與也止而說則是不必動也隨剛來而下柔則是屈巳以求之也非兩相與也動

而說則是有爲而得之也非止而說也故咸之道虛來斯受之而巳无事於隨也隨之勢迫還此則失時矣非得巳而不巳也隨之名立則咎從之惟大亨正而後无咎无咎而後天下隨時猶革斯有悔元亨利正而後悔亡也故隨无定時而有精義泰否損益各以所遇非大人不能善也可隨也而不隨則失時不可隨也而隨之則失巳非大人不能精也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷出於澤歸妹之象也雷息於澤隨之象也嚮晦

入宴息則无事矣

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

隨之爲道其初則欲適變其次則欲從正又其次則欲下人知守常而不知適變知適變而不知從正知從正而不知下人皆不可以爲隨也初九可謂體之矣官者所守也而有渝則是適變也有渝而已非皆渝也而正吉則是從正也門者二三之謂也四无應而往從之出門交有功則是下人也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

隨莫善於交莫不善於係交者我下之也惟已之所與而已係則有所屬有所屬則有所不兼也故六二以柔爲隨則不能違近剛故係小子小子者在下而從我者也初九之謂也有所係則不能兼與正應故失丈夫丈夫者在下而率我者九五之謂也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

承在上之四而舍在下之初此之謂係丈夫失小子勢雖不足以兼與而以陰係陽其才足以長我而率我此之謂隨有求得皆隨也一則從正吉義在動也一則利居正義在止也極動不中之時也故利居正

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨之道以從正爲吉以不從正爲凶初九官有渝正吉從正故也九四隨有獲正凶以從陰爲不正故也以陽從陽可也以陽從陰則非義矣皆有孚在道則信足以發志以明趨事則智足以成功以功補過未爲有咎也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

止而說非隨也動而說者隨也初九剛來而下柔者也九五則非下柔也位乎正中者也位乎正中以說爲道而天下隨之隨之盛也故曰孚于嘉非亨于西山而已嘉者美之至也天下和會之時隨之正動故初則渝二則係三則居正也隨之悔則悅故四則有孚在道五則孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨道成矣上六乘陽而上窮隨之不從者也故拘

係之乃從拘係之制其形矣內不得其心則散而去矣本无應故也故繼之外制其形內得其心此文王所以亨于西山也西臣位也山君德也文王之亨在臣位而有君德也

蠱

䷑ 巽下艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

易之成卦其體不一有取諸物象而成卦者其德

不足以正其名也若噬嗑頤井之類是也有兼物象而成卦者物不足以正其名則又取諸德而貳之也若否泰咸常之類是也有備上下內外而成卦者无待於物象也若師訟之類是也蠱剛上而柔下巽而止蠱則蠱之成卦訟師之類也有成卦與德不同者德无待於成卦也若大有之類是也柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨則德无待於成卦也有即德以成卦即成卦以爲德者德无異乎成卦也若咸恒之類是也於恒之成卦則知咸之所以成卦於咸之爲德則知恒之所以爲德此德无異乎成卦也蠱則剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也則蠱之爲德咸恒之類也故蠱之成卦以剛上而柔下以巽而止蓋言不可以爲恒也其元亨也亦以剛上而柔下亦以巽而止蓋言不可以華也恒雖剛上而柔下能巽而動矣非巽而止也此蠱之不可以恒事之爲蠱也非若白轉爲黑其陵夷漸漬以至於壞也故雜卦則欲飭之衆爻則欲幹而无裕非華之也因之而已剛上而柔下因其位也巽而止因其勢也此蠱之不可以華

也而因之此蠱之所以元亨而天下治也治則无事矣无事則有事之所由生故利涉大川往有事也事之所由生也先甲三日後甲三日終則有始天行也事之所成終而所成始也先甲者知之於尚微之前也此有始而能終也後甲者圖之於已著之後也此有終而能始也甲東方之日也以時則春以事則始以道則仁巽而止之才也庚西方之日也以時則秋以事則終以道則義九五之才也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱之時事廢而民不興故事欲飭民欲振振民而已不知所以育德則興事轉徙而離道遠矣故濟以育德而後上可以立道而下可以善事也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

有家事有國事居家理者故治可移於官故幹蠱者始於家父子天性也則以恩屬而不離君臣人合也則於事終而可退故不事者終於臣初六事之始也以柔巽乘剛中有子者也九二剛中而无違德所謂考也考以无違德而成名子以意承考

而无違志則父子之美也故雖莫之應而无終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

蠱之六爻雖終於臣而上下相承家事而已故有母子而非其正者有父子而非其中者有父子竝美者有父雖過中也而子以中用譽者有已有才不足以幹而裕父之蠱者九二之於六五所謂母子而非其正也從子而巽乎內者毋道之正也制義而止乎外者子道之正也六五毋道也而止乎外九二子道也而巽乎內皆非正也故剛之巽乎中正也雖可以幹蠱而不可以貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

此父子而非中也上九不中而止乎上爲父而不義者也九三過中而不應爲子而不從令者也當不義則子不可以不爭於父故其不中則小有悔其巽乎正也不至於失道故无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

此才不足以幹也隨廢而興之幹父之蠱也委而容之裕父之蠱也性柔以止而遠於上往不足以得親也往則見吝而已吝者反終吝也見吝者不

待有事也猶言見凶也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

剛父道也柔子道也子剛而父柔非理之正也出乎義故也父剛而子柔理之正也生乎德故也上九剛矣而六五以柔中事之承以德者也故用譽皆幹蠱也或厲无咎或无大咎而已六五至於用譽則子之成名也故剛中而无違德父之成名也柔中而无失道子之成名也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

方事之初不能事事非臣道之正也故雖櫛疾風

沐甚雨不以爲勞義則然也事終矣而不知所謂不事亦非臣道之正也故雖不事王侯高尚其事不以爲逸道則然也上九事終而退剛而无□靜而无累事道之君子也其可則也豈獨行乎哉

臨

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨反遯者也二陰長則陽避陰而遯二陽長則剛當位而臨前此者復而已未足以臨也後此則交

矣非所以爲臨也惟二陽進而得位然後爲臨也故剛浸而長則爲元亨剛中而已則爲利正故陽由是而進陰由是而退君子由是而後長小人由是而後消則爲天之道也雖然有進者必退有長者必消其理不可以不早辨故於方長之臨則告之以不久之遯至于八月有凶所謂不久之遯也陽生於復而臨次之陰生於姤而遯次之自復至遯所謂八月也

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

臨者與民親也與民親則非辨上下之時也故敎思无窮以厚終也政則容保民无疆以厚載也不以厚終則苟豈能久乎哉不以厚載則薄豈能遠乎哉

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨之爲道有行正以爲臨者有行中以爲臨者有在上而志在內者有在下而志在外者有位當者有位不當者初九在下而猶應陰剛長而志在外所謂行正以爲臨在下而志在外者也故以道則爲咸臨猶與陰也以德則正吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

咸之爲言感應以相與以德則君義臣仁无所用其剛以位則君上臣下无所用其臨而九二以剛正君六五以柔納之則君之所受敎而非君之所敎也故以義則未順命不特體吉而已其用則无不利也晉之初未受命也者未進也此則未順命也者方臨也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

臨之爲道以中正爲利者也初九六四則行正而未中六五九二則行中而未正雖未足於道而皆

可以臨者也六三以不中不正爲說甘臨者也甘非所以臨也而又乘剛无攸利者也然在下卦之上而不固其位以趨下則初雖柬之而其終必有以順之故既憂之无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

方臨之時以柔居正以順應剛以至而臨者也非以大而臨也至者德性誠心足以臨也雖不足以行中亦无咎矣

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

臨之爲義或與以臨物或求以臨已方是時也知

剛而不知柔知柔而不知剛皆非所以行中也惟六五也用晦而明其位雖有與也而其德則每求諸人柔不至弱剛不至亢以知而臨也故爲大君之宜以行中也以王臨下則有位而已矣安所事知哉

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

以知臨者欲用晦而明故六五以之以仁臨者欲以厚終故上六以之居上而體順剛長而能從陽仁而知所厚者也故曰敦臨雖在外而不應而其志在內順足以長君子故吉无咎

觀

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設敎而天下服矣

觀生於有所觀觀者有所示也大而在上者有所示則小而在下者觀之也雖然大者在上而不得位不足以觀也剝是也在上而非大者亦不足以觀也大壯是也下陽得位而在上四陰在下而觀之此足以觀也故曰大觀在上大觀在上有位而

已矣有位而无道德以示之則雖有觀焉而不及化故曰順而巽中正以觀天二順而巽者以道因民也中正者以德觀民也宗廟之祭初有盥以致其誠次有薦以致其物大觀方以道德示民則下觀而化也无待於薦矣故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也要之觀爲體觀之者爲用天也聖人也皆以神道而觀也聖人則觀諸天衆人則觀諸聖人皆以彼有觀焉而此觀之也道之爲言无乎不在則亦无乎不是而此曰神道者以爲是也雖有所示而莫知其所以然也无言也運以王健

之精昭以燦然之象而四時不忒者天之神道也无爲也順性命之理以佑萬物之神而天下服者聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀者有見於上下也觀天者有見於上也省方觀民設教者有見於下也无見於上則教之本不立无見於下則教之末不成聖人之於天下所以能使人自得於性命之中无小无大无賢不肖如饑者食渴者飲各滿其欲者本末具而已矣

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

有君子之觀有小人之觀有女子之觀當位則觀我生不當位則觀其生君子之觀也內无所知外无所與童觀而已矣小人之觀也雖有所觀也而獨見其應者女子之觀也初六柔而遠陽在下而无應於上童觀者也小人常以多才而用咎故童觀无咎君子則以多識爲德而爲童觀則吝矣故初六童觀非君子之道也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

觀之爲道以近陽爲美以在上爲盛以在外爲廣六二以陰處內又下而遠於陽雖有所觀也獨見其應而已矣女子之觀也故曰闚觀猶柔以中正也故利女正方觀有而利女貞亦可醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

无知也无與也則爲童觀有所見矣有所與矣而致一焉則爲闚觀此以所能而觀也或觀我生或觀其生或觀國之光此言觀之所在也六三順而應上柔而不有其位非致一者也觀我生進退者也可則進否則退雖无君子之成才而能度德處位雖非中正也而不失道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

觀我生而進退者才不足也才足矣則其進退也觀國而已六四以德當位而上承陽觀國之光也近君矣而有所觀則不純乎臣故利用賓于王蓋守君之命而進退者臣道也觀國之光而進退者賓道也易有尚賢之時有尚賓之時大有大畜之六五尚賢也觀之六四尚賓也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

以已當物則所生者自我故六三九五則觀我生我无所事觀也觀彼而已則觀其生九五位乎天

位天下之所觀也而无以觀民則我生之得失不足以自反故剛中而應以巽爲道觀我生者也其觀民也以觀我生君子之道也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

初六觀之始也上九觀之成也方觀之始也不知達所知擇所與以博觀則不足以成德故童觀君子吝方觀之成也不能觀彼之可否而苟欲達其志則不足以行其義故觀其生君子无咎可以久則久可以速則速觀彼而已矣孔子之事也故以道言之則君子无所事觀也泊然而已矣以事言

之則有與民同患者矣故觀其生者志未平也小人之於觀有不可以觀者有非所能觀者故惟童觀无咎

噬嗑

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

易有取諸物而成卦者若噬嗑之類是頤中有物者噬嗑也虛中而不實合以覆其上分以承其下者鼎也巽乎水而上水者井也水火相息二女同居其志不相得者革也火動而上澤動而下二女同居其志不同行者睽也水火相逮男女相得則爲既濟水火不相逮男女不相得則爲未濟此皆取諸物而成卦也而象則參互以見之故於睽革則既濟未濟之成卦可知也於噬嗑則鼎之成卦可知也不獨成卦如此也而其卦之才亦參互以見之鼎之彖曰以木巽火亨飪也言鼎之才也以鼎而求噬嗑則動而麗者噬嗑之才也噬嗑除間之卦也其卦具頤之上下也而其中有物所謂間也其才動而麗也則能除間矣故頤中有物曰噬

嗑噬嗑而亨蓋有間則能合合斯亨也卦德之亨也有言其所以亨者其亨不在成卦而在其德也若萃亨困亨之類是萃之亨也時中故也困之亨也險以說故也有不言其所以亨者其亨不離乎卦體也若豐小過之類是明以動故豐則豐之亨也可知矣小者過而亨也則小過之亨也可知矣噬嗑而亨豐小過之類也剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行此言所以利用獄也剛柔分者分不亂也動而明者才足以有爲也雷之爲物也蓄發隱伏動之王也電之爲物也蓄燭幽暗明

之至也動而明者非明以動也動而能明而已雷電合而章則動而明不足道也蓋若天行然也其初動而明其盛合而章則宜大有爲矣而終利用獄者柔不當位也柔不當位矣而利用獄者動而明合而章故也易言不當位者不足以有是也故以陰居上以陰而得尊位大中皆謂之不當位以噬嗑之才而濟之以剛中則豈特除間而已哉故噬嗑利用獄與小事吉一義

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

立法以除間者先王也行法以治罪者君子也有

間則欲正其始故明罰勑法豐則刑故无小矣故折獄致刑

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

噬嗑利用獄之卦也初與上受刑者也中爻則有位而用刑也刑非先王之所得已而人常至於受刑者凡以非所行而行之非所明而明之非所通而通之也故先王皆有以治之校者治之械也而噬者治之法也在下而屨之者屨校也所以懲其始故滅趾趾在下而行也滅趾則不行也在上而負之者何校也所以治其終也故滅耳耳在上而聰也滅耳則不明也其中噬膚則至於滅鼻鼻者在中而通也滅鼻則不通也初爲下爲始者也故懲其始絕其行則无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

柔脆者膚也全體而乾者腊肉也乾肉雖堅而不聯骨乾胏則聯骨而復堅故噬膚爲至易而乾肉次之噬腊爲至難而乾胏次之二與五皆乘剛而得中也而二爲正五六失正此噬乾肉者所以不如膚之易也六三九四皆不中而失正也而九之才有餘六之才不足此噬乾胏者所以未至腊肉

之難也二柔也柔則不能有爲而能噬膚滅鼻者乘剛也柔而乘剛則能資諸物以爲明故柔以行之明以議之外足以除間而內足以絕其通也易有才不足而資諸物者其例見於此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

用刑之道中正而已矣正則詳而當中則決而和六三失正而不中者也故以除間則不足以噬膚而噬腊肉言至難也以治人則不足以遇雨而遇毒言不和也夫除間而至於和所謂噬嗑而亨也六三之位不當而動則剛乘之可謂不和矣故其

不能亨也爲小吝其卒有應也爲无咎
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光
也
九四之與六三同德者也而九之才爲有餘故其初噬乾胏蓋異於腊肉也其終得金矢益異於遇毒也金剛而能化也九之才也矢直而利於行也離之性也剛而有所噬噬而有所得則動斯吉矣而猶待於艱貞者下不應故也下不應則所難在已故艱正而後吉雖吉而未光也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當

也
噬而有所滅者義足以制其罪也噬而有所得者不惟制其罪而已其終又足以得諸已也噬而遇毒則非所宜得矣六五柔而不正也則德不當其位故噬乾肉其行得中而上行也故得黃金矢者剛而能有行也得黃金者中而能制變也所居雖失正而所得則得當故貞厲无咎
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也
此惡積而不可揜罪大而不可解之時也夫非所明而明者聰不明也然後絕其明則其非所行而行非所通而通也亦如此而已故道有君子有小人而德有凶有吉

賁

䷕離下艮上 賁亨小利有攸往象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
賁者乾坤交相文也以坤上六之柔而來文乾之九二者文剛也以乾九二之剛而文坤之上六者文柔也剛大者之才也大者之才而柔以文之者

大者之事也故亨柔小者之才也小者之才而剛以文之者小者之事也故小利有攸往剛柔相雜而成文者天文也二爻之謂也文明以止各有形名而不相雜者人文也二體之謂也天文則時變存焉故觀之以察時變人文則教化生焉故觀之以化成天下
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
旅則明在上故明愼用刑而不留獄尚恕也賁則明在下故明庶政无敢折獄尚文也
初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

賁之成卦剛柔相爲文者也爻則或自賁或兩相賁或无不賁各以其才而已初九剛而在下賁其趾若也六二在前而可乘也欲載已以爲車而已以非正不從舍車而徒者也賁之時雖分剛上而文柔而柔不以正則弗乘者所謂義也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其趾者剛足以有行也故義弗乘非正之車賁其須者柔而不能自立也則與上興而已六二以柔承剛九三得之以爲飾賁其須之象也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

有自飾者有待物以爲飾者自飾則以其德故九三六四皆曰賁如者自飾也待物以爲飾者不以相近則以相應而已故三之濡如者二飾之也夫剛上文柔可也而在下體皆非正應也而以近相飾則近於苟合矣豈可以久哉故永貞然後吉吉則在物終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

九三无應而陰乘之文明而麗者也故其受飾也濡如六四則靜而止者也九三雖欲飾之而不受故其潔已也皤如而已皤如以待應則應至矣故曰白馬翰如初九在下而无它飾剛動而趨上白馬之象也然當位而止則不能无所疑故雖正應之來也匪寇也乃所以爲婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

丘園物所生也束帛禮所厚也以陰居陽則是以文爲約之時也故物所生則致飾以強本體所厚則加少而節用也其性嗇故吝其行猶不中也故終吉而有喜有喜者得所欲之謂也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

賁者剛柔相文之時也或有應而相遠或无應而相近雖其初不同而其相爲文則一也文之極則反於約故六五則強本而節用上九則白賁而已傳曰白受采白賁則受飾衆矣此其所以在上而得志歟

剝

䷖坤下艮上　剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

易有以一爻所在而成卦者大有同人是有以中爻相勝而成卦者大過小過是有以爻之消長而成卦者自復以至夬自姤以至剝是剝與夬反者也夬顯而易剝幽而難陰不內比非順理也以衆訟言而決之則其道顯其勢易故夬決也剛決柔也決言其體順也陽在上非逆理也徒以失位而下不厚故陰以漸而傷之則其道幽其勢難故曰剝剝也柔變剛也變言其成速也有剝者有剝之者剝剝也言君子之剝也非剝之也易貴陽而賤陰尊君子而卑小人故自姤以至剝自復以至夬

皆以君子爲主夬則君子盛利有攸往之時也剝則君子衰不利有攸往之時也見乃謂之象形乃謂之器象則微器則著方其始剝也其勢必窮上反下反下則陽息而陰消矣故君子之於剝則順而止之葢方剝則知其反下也天之行也一陰一陽而已小則積晦明而爲晝夜大則積寒暑而爲四時消者不得不息息者不得不消盈者不得不虛虛者不得不盈皆有數焉可策而知也天之行也如是則人之道亦如是故君子仰觀陰陽之理而知君子小人消息盈虛之分方小人之息也則

逆而絕之不使之有爲若姤之一陰是絕之不得也則先患而避之也若遯之四陽是小人盛矣上下否矣遯不可以不亨矣則儉德避難而已若否之六爻是剝則小人極而君子將復之時也故雖不利有攸往而其勢有可順而止之者其消也以爲息而小人不能絕其欲息之形其虛也必爲盈而小人不能亢其方盈之勢如一陽之氣復乎陰盛之下雖未生焉其勢必復也昧者不察乎此小人之方息也不能迎而絕之及其盛也則忌與之爭小以殺身大以亂國豈知所謂天行也哉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

象之言物性也性本下也而在上則謂之上若雲上於天澤上於天是性本乎上也而比乎下則謂之附若山附於地是夫高以下爲基貴以賤爲本基本之不固則高者易顚貴者易覆矣故制字者反亨爲厚葢亨以亨上爲道厚以厚下成名厚者所以固其基本也剝之象在下爲五陰所剝下不厚矣下不厚則宅於上者危故爲反亨以厚下然後安宅詩曰俾爾單厚何福不除厚下之意也天保定爾亦孔之固安宅之意也如月之常如日之

升如南山之壽不騫不崩豈有剝哉
初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
牀者所安也足者在下而止也不上以厚下則所謂宅者安宅豈有剝哉惟其无以厚下則下薄而上危此剝之所由起也初六剝之初起方是時也而上有以正之則其勢必至於滅下也惟无以正之也故滅貞凶
六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
足者下道也初之象也辨者上體之與足分也其下則過於足其上則未及膚二之象也其勢猶正

也而卒无以正之此其所以亦蔑貞凶也皆滅下也初則滅下者方變剛也二則未有與者未與剛也變剛者方剝也未與剛者剝未已也至三則有與矣
六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也
剝與夬反者剝之六三猶夬之九三也剝之六三曰剝之无咎者以其失上下而與上九也夬之九三應上六矣而亦曰終无咎也者九三猶不失正也故小人之於君子初雖剝之而終或與之有悔之道焉君子之於小人初雖與之而終不與有決之道焉剝之六三順而不固其位可謂有悔之道矣九三剛不失正方事夬夬可謂有決之道矣
六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也
初六六二之爲剝也柔與陽異體也則剝其所安而已六四之爲剝也則進與陽同體矣故其剝之近至於膚也上雖有以正之亦无及矣故曰切近災
六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也
以柔居尊非剝者也下承衆陰則逆而不從上承

一陽則順而不犯以中治剝者也故貫魚以宮人寵魚者柔巽隱伏制得其道則易制小人之象也貫魚者制之使不上行也宮人者幽而不得有爲也以宮人寵者使之不得有爲也治剝之道如是則无不利矣
上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
貫魚者衆陰在下之象也碩果者一陽在上之象也果陽之實也碩實之外著也居上而不剝於衆陰碩果不食者也陰極則陽生陽生則君子小人

各復其所君子則安宅而民載之所謂得輿也小人則窮上而无所庇所謂剝廬也故方消方息方盈方虛天之理也方君子之受剝也自足至於以膚災可謂迫矣未幾而得輿不惟得巳之所安也而民實載之方小人之剝也亦自足至於以膚其害人也亦甚矣未幾而剝廬則不唯不能奪人之所安而亦自失其所庇焉故君子之道至六五而後終无尤蓋其勢方伸也小人至上九而後終不可用蓋其道方窮也終不可用也者蓋方言其道也夬之上六曰无號終有凶終不可長也者則其勢迫矣

周易新講義卷第三

周易新講義卷第四

宋　龔原　深甫　撰

復

☷☳ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復反正之名也陽上而陰下陰陽之正也前此者陽下而藏陰上而有爲非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行以言復

則亨也出入无疾言一陽之外不病於陰也朋來无咎言衆陰之反无違於陽也前此者陽常病矣遯則爲厲爲疾剝則剝牀以足以膚豈非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽矣自姤而上爲否爲遯爲剝豈非咎乎故陰至於復而後朋來无咎出入无疾朋來无咎兼陰陽而言也反復其道七日來復則以剛反爲王也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻爲日者自剝而至復通七日也反復其道蓋言循理也七日來復蓋言乘時也循理乘時不先不後

此天行也利有攸往自此而爲臨自此而爲夬也自復至夬皆月有攸往之時也而易獨言於復夬者復言始夬言終也臨則戒其有凶夬故復言始夬則成終之時也故夬言終蓋至夬而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交於物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可知矣性也心也情也一物而三名也隨其所見而言耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復者陰陽各復其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所閉關商旅不行小人之復也后不省方君子之復也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以脩身也

初九賢人之復也六五聖人之復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祗地道也聖人知幾當理而悟故无悔賢人則殆庶幾也造形而後悟故无祗悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜則无祗悔道足以配天也動則元吉德足以盡人也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚於德故敦性之至也因人而復則依於仁故休行之至也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

不及中而求復者不遠復者也其心然也過中而

復求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者得於行也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

遠不至於迷復近不至於不遠復體順而中行非過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安而行之也建初而從之者利而行之也下仁者事也從道者理也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者也未及中者非從容中道者也六五有含章自知之明有至順无所逆之德因性則厚循理則中其復也非有所待也中以自考而已此聖人之復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽則不能下仁在外而過中則不能自反失道遠矣而後求復所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反

无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗蓋不知所謂干戈省厥躬也在上而不能下仁則失道遠故以其國君凶至于十年不克征蓋不知所謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶曰以其鄰也

無妄

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成卦與象相行也若頤鼎噬嗑之類是頤中有物曰噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此成卦與象兩行也有直以孔子之象成卦者盡乎象也若明夷无妄之類是明夷之彖象皆曰明入地中明夷則是卦盡乎象也无妄之彖言卦之德而不言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣天下雷行无妄以動也雷行而物與无妄應之也動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大於此所謂成卦盡乎象也无妄之爲言非正也以正爲德待應而後動者女之正也反此則妄矣各歸其根

焉而靜以復命者物之正也離此則妄矣故序卦曰復則不妄剛自外來而爲主於內无陰以貳之者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也其與物也剛中而應此其所以大亨以正也无妄至於大亨以正則天之命也非人爲也人爲者妄而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人畏之其精爲性命而其粗爲災祥无毫釐之差而有影響之應豈有妄哉故中孚者一人之孚也既濟者萬物之定也不必皆无妄也至於順天命盡人心正者行匪正者不利惟无妄之時爲然故元

亨利正者其上下也其內外也其匪正有眚不利有攸往者上九也蓋所止不正則其行不利其行不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈災也哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂對時而育萬物者不以人爲傷其性也不以人爲傷其性亦輔其自然而已矣

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

剛爲主於內者天德也動而健者天行也故其靜正其動正无往而非天命也方是時也有一不正焉則天不祐矣況人乎故有以往爲吉者正也有以行爲眚者不正也初九以陽在下非正也所謂以往爲吉者也動而之上則得志矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和者正也故五造始而二因之則利因性而動不待唱而往則雖得富猶不利也故不耕而穫因五之功不菑而畬因五之業然後利有攸往非往則吉也穫者耕事之終也畬則因菑之業也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尚疑而止之況妄乎六三柔順而正應也而九四乘之无妄之災也惟其不當位也似妄故九四疑而止之則不得致其順焉或繫之者牛也要之正者不疑妄者无容故行人得而邑人災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

无妄貴正故六三則以疑而得災九四則可正而後无咎可正者不足於利正也大亨以正者无妄而利正也九四失正矣雖不足以利正而才有餘於位勢足以固有之故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者所以攻之也已則无妄其疾何足憂哉勿藥則有喜矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄者剛上而柔下各得其所之時也初九陽而在下其往可也上九在上矣而猶往則雖正而入

妄矣故行有眚止則三應之行則上无與故无攸
利其窮天之所不祐也豈獨有眚而已哉

大畜

☶☰乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜
剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正
也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人君之德
不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心
有德矣而君臣之義不足以稱其情則外不足以
盡賢者之才故大畜之體以德爲主而以義輔之

其剛健也爲信其篤實也爲美其輝光也爲大其
日新其德也爲聖此以德爲主也一剛以賢而在
上則尚而承之三陽方健以進則止而用之此義
以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行
乃亨大畜之道利正故剛上而尚賢能止健而後
爲大正大正也者大畜之正也知大正之爲利則
下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養
正同也上可以應天時而行雖涉大川而利有爲
與同人之乾行同也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德

因性者德也行之則爲德行言之則爲德言譬取
接焉取之而足則无待於外矣而大畜之道必待
多識前言往行以畜其德者蓋前言可以盡理往
行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲文明
禹之祇承于帝敷于四海皆以若稽古而成名則
學之成性也尚矣故傅說之告高宗也初告以典
事終告以學亦出乎此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

大有之君以禮有臣則臣之道伸故初利交二羽

往三則亨大畜之君以義畜臣則臣之道屈故初
利已二不行至三而後利往宜伸也而屈則失道
宜屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四
方畜則不可以其柔而往往則犯災矣故曰有厲
利已以未可伸也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

凡言利者以爲反此則害隨之也六二非有所利
也有載上之道而不行之也初未得中則不安其
所而欲速故利已二者安於中者也故輿說輹而
无尤說輹者非敗其才者也中无尤也者非終无

尤也
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有
攸往上合志也
君之於臣也不以畜爲常亦隨義之所當而已初
九九二應上而受命焉則畜之斯止也九三不應
則无所制命良馬逐者也過中則不能无尤故利
艱正衆皆畜也而已獨上行則不可以无戒曰閑
輿衛者戒以習也輿載上也衛自防也義足以載
上而行禮足以自防而上方以通天衢爲已任則
其攸往也不爲犯災而合志矣以内則不知艱正

以外則不知習而徇利焉則是欲速者也良馬逐
健者方進之象也
六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也
童无與也牛至順也牿所以自止而无犯也君臣
以禮則愛有所忘雖不應亦可以相與及以義相
靡則名分嚴而難犯雖有應而不私也六四有應
而无與順而物莫敢犯柔克者也元柔也其吉則
喜得其所欲也
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也
豶豕之爲物雖不純柔而與陽異類雖俯其首而
私欲不行者也牿者善止物而莫犯也牙者善制
物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫
犯者中也六五含陽而无私欲以健進者莫敢犯
豶豕之牙者也書所謂平康正直也柔克而已矣
柔克也者以柔爲表以剛爲裏其雖物也剛而不
暴柔而不易正直之謂也喜則已喜之慶則人慶
之五得乎尊位大中故也
上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也
大畜之時剛者皆在下也而已獨上達進者皆受
畜也而已獨得尚盛德之君子也故天下之士由

之而進焉何天之衢者也故亨何者上任也亨者
非所畜也
頤
䷚ 震下艮上　頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正
則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天
地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
其中虛其上止其下動頤之形也艮在上而止止
則无爲以養下震在下而動動則有爲以養上上
下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一
止二者各因其性而不失其道所謂養正則吉也

養正則吉者在已也觀頤也自求口實也則在人也蓋所養正則可以觀其所養之賢否自養正則可以觀其自養之得失也天地之於萬物聖人之於養賢以及萬民皆所養者也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

言語所出也飲食所入也則欲愼欲節二者養小體之道也小體如此則大體可知矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤之道内則觀其自養外則觀其所養而已初九欲自養而不足者也六二欲有所養而不足者也自養也有所養也皆不善者六三也自養也有所養也皆善者六四也六五勢足以有所養而道不足者也上九勢足以有所養而道有餘者也初九在下自養之時也其質剛有自養之資也初九不能體上以成德而志動以求養喪已而徇物者也故曰舍爾靈龜觀我朶頤凶善潛而不志於養其智足焉者靈龜也在下而自養如靈龜可也而初九實舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

柔順中正以成德在位非自養而已也有所養之時也而所養有可否初在下而求養焉而已養之則是顚順也頤以上養下爲經而二猶未離乎下體以下養下是拂經也雖體非上施而初實求養此有所養而可也六五雖順以從上无山之德而亦不待下以養丘之象也不待養也而二徃與之則上下不足以相通已非陽也而欲養五之陰則彼已不足以相益故于丘頤征凶此有所養而不可也爲二謀者居以守正雖得友可也行則失類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

拂頤非拂經而已也居不正不能自養也由上而養下不能有所養也頤之爲養盡於斯二者而六三兩失故正凶言其失性也上雖有應其敢即用之乎故十年勿用應不與也无攸利動則害也失性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大有慶也道大悖也者莫與也大有慶也者莫不與也故皆

在上也莫善於由頤莫不善於拂頤
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也
順而止則是有成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以動則吉謂之顛頤吉此有所養而善也安靜而有應損約而不失眞則是擬而後動動而有獲者也非觀我朶頤者也故義足以得令謂之虎視眈眈其欲逐逐无咎此自養而善也皆自養也在下貴智在上貴義在下而不智則失已故初舍爾靈龜則凶在上而无

義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也
以上養下頤之經也在下而養下非頤之經也在上而不能養下亦非頤之經也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而位不足不可動也位足而无養之道亦不可以動也六五位足矣而无養之道故居正吉言順以從上而已非可以行正也不可涉大川言靜以守常而已非可以犯難也
上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則自君而下皆由我以養也厲吉非正吉也正吉則以其性而已厲吉則行過中而得吉也夫頤然後大過則是養然後可動也上九體可貴之成才棄莫衆之利勢順經而行止近則君尚之遠則民從之大川猶可涉也況常道乎故頤之可動者莫盛於利涉大川其不可動也莫甚於无攸利則五之不可涉大川猶足以行盜道也

大過
䷛ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉
易有以爻之消長而成卦者有以一爻所在而成卦者有以中爻相勝而成卦者復剛反也姤柔遇剛也二陽得位則陽爲臨二陰得位則陽爲遯四陽壯而二陰羸者大壯也二陽在上四陰觀之者觀也夬則五剛而決一柔剝則五陰而剝一陽此以爻之消長而成卦也皆柔也履剛則爲履得位

而上下應之則爲小畜得位得中而應乎乾則爲同人得尊位大中而上下應之則爲大有此以一爻所在而成卦也四陰衆矣又得位而得中則爲小者過四陽衆矣又得位而得中則爲大者過此以中爻相勝而成卦也大過衰弱之世也故在木爲枯楊在屋爲棟橈受屋之重任而衆榱會焉者棟也隆則强橈則弱大過之卦初終皆柔則是本末弱也本末弱則棟橈矣故利有攸往矣然後亨剛過而中巽而說行大過之才也方衰弱之世大有爲可也剛中而不過則是自守而不爲者也剛

過矣而不中則是有爲而未善也故欲剛過而中矣而不及巽則是不足以應世變巽矣而不及說則亦不足以當人心故欲巽而說行巽而說行者猶言以亨行也巽而說矣而不行猶不足以亨也故剛過而中巽而說行則利有攸往乃亨利有攸往乃亨者異乎小者過而亨也過非小者之任也不過則斯亨矣大過之亨非利有攸往則不能亨也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

易之取物象有以所无爲象者以无是物也若澤无水是有以所有爲象者以有是物也若澤上有水是有言生者以自无而有也若地中生木是有言滅者以自有而无也若澤滅木是木上而澤下物理也澤而滅木則是大者過矣故獨立不懼惟勇於義者能之遯世无悶惟安於命者能之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之世一在下而慎无爲者莫如初六在上而敢有爲者莫如上六在下而慎无爲者求以避難也在上而敢有爲者求以濟難也避難者莫如慎故其位在下所謂錯諸地而可也體柔而乘剛所

謂藉用白茅也茅之爲物柔潔修直熟而後可用而初六實體之故其內无悶而其外无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

大過者衰弱之世也在木爲枯楊在屋爲棟橈惟剛過而中者然後能使衰者盛弱者强小者不能陵也九二剛過而中者也仁足以扶衰而濟難故枯楊生稊則衰者盛勇者足以制羣小而作大事故老夫得其女妻則小者不能陵雖過以相與而无吝於有它故无不利夫大過而无不利則利有

攸往不足道也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過之世仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之柔則在下而藉用白茅可也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不橈乎下其過以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯楊可以生稊中而不過則雖生華而不久過而不橈乎下則其棟隆而不橈橈乎下而不過則其棟橈而不隆相與也而小者不能陵則爲老夫女妻相與也而小者陵之則爲老

婦士夫也九三橈乎下而不過所謂棟橈也橈則不足以任重故不可以有輔非不可以有爲也若初六則不可以有爲矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

九三橈乎下而不過者也九四才足以過弱世位足以制羣小其道上達矣故棟隆吉不橈乎下其性趨下也而无可久之中則其勢不足以无不利故有它吝不可以亨也過而亨者其爲九二乎過以相與而无私應則何吝之有哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生稊言過以濟世也棟隆吉言過以任重也老夫女妻言過以相與也過以任重剛過而在上則能之不必中也過以濟世而衰者盛過以相與而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過而自居非能過者也其行雖中也而其趨時不足以充實是爲枯楊生華不若稊之久也其位雖尊而上六實乘之是爲老婦得其士夫非若女妻之承我者也大者過而小者事之可也小者過而大者事之則可醜矣故其无過也則无咎其无應也

則无譽勢猶不足以利往何況亨乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過之世智足以守身仁足以濟物勇足以任重者雖剛過而中者能之上六過而不中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於濡首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

習坎

䷜ 坎上 坎下 習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中

也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

兌離巽皆陰卦也而其名以柔爲主兌者柔外見也巽者柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆陽卦也而其名以剛爲主震者陽自下而動也艮者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之間也故坎陷也言陽也坎險也言陰也陽爲動爲顯爲生則易陰爲靜爲幽爲殺則險二陰作險而陽陷焉此之謂坎八卦之名也上下內外皆如之此之謂習坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之

則知習坎之爲重險也以重險推之則知乾之爲重剛離之爲重明也八卦皆重也而故曰習坎以見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌離也八卦皆有才也而離曰重明以見七卦之才皆然也水流而不盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也此之謂重險行險而不失其信者陽雖未出乎險而其常在中也此之謂有孚所居在險所行在險未能无不亨也維心亨而已其心亨也乃以剛中也蓋其所以陷乃其所以亨也惟其不可以不出也故行則有尚尚者上道也入于坎窞者下道也

凡此者皆險之體也若夫其用則天地王公无不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也爲山川爲丘陵此地之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也不敢陵外之則四夷也鄰國也不敢侵此王公之資乎險也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

常德行所以居險也習教事所以行險也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

離之性上坎之性下性上而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下則失

道而不違故習坎入于坎窞者无所尚初六在衆險之下所謂習坎也猶謙之初六爲謙謙也在下而趨下入于坎窞者也非行有尚也故坎之性以出爲得道以行爲有尚

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎之時大者以出乎險爲安小者以求乎大者爲利九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險者也非出乎險以爲安也未能出乎中以求有尚而下比於初初亦承之求小得者也非求乎大者以爲利也雖有剛中而不至於入坎而其位在下

未能出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

下乘剛其來坎也往則无應其之坎也其性趨下則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非往來者也在下卦之上不能出險以自達而苟求安於險中險且枕也非渙奔其机也入于坎窞勿用終无功者也非利涉大川者也才足以利涉則往有功矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

貳剛柔際也

坎之時惟剛柔正而位當者爲能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒養五之陽而五以簋貳食四之陰其相際以相養故曰樽酒簋貳天下方險也而能以禮相際非險且枕而已所謂圓虛有容以應者也故曰用缶六四陰而不富所謂約也六四暗而九五明所謂自牖也以陰納約雖非得中之常道而能自暗以即明反性以從上終无咎者也終非其時也終无功者過中而近上可以有爲矣而不能有爲也終无咎者術斯以往可以无咎矣坎之時惟往有功而後爲行有尚非行有尚則皆无咎而已

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

盈則出險平則无險物之理也九五達於上體矣而猶爲上六所揜未能出乎險中坎不盈者也非坎有險也其中可久而其心能亨則卒於行有尚也祇既平者也非險且枕也故无咎未出中也者九二猶在下體也中未大也者九五在上體而未有功也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失

道凶三歲也

六四柔在上承以禮而相濟也上六居險峭之極則用刑以爲威也係用徽纆欲物之從也寘于叢棘欲維之也然坎之性隱伏而六三則不應是下以隱伏反其上者也故三歲不得凶非求小得者也蓋處險而爲初六失處險之道也行險而爲上六失行險之道也

離

䷝ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
離麗也有以明而麗者有以柔而麗者以明而麗者日月是也以柔而麗者百穀草木是也重明以麗乎正乃化成天下此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正而已矣則其性也由正性以化天下其憂不成乎柔者言乎其性也故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不亨乎坤曰利牝馬之正則牝馬者坤之性也言坤所利如此及

之則无攸利也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之爲言攸而止之也盖既剛矣而又牝則狠之至也故曰羝羊既柔矣而又麗則順之至也故曰牝牛坎之性下不能行有侚則有入坎而已矣豈能有功哉離之性上不能畜牝牛則有炎上而已矣豈足以逢吉哉故離利正然後亨既亨矣不畜牝牛猶不吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
兩作者並興也繼明者代照也惟充實而有光輝者然後能體之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
炎上者離之性也故九四喜突九三喜焚而初九之於六二維敬之然後无咎也初九方炎上而六二實乘之六二之德有餘而初九之性喜上不敬而犯之則咎隨之矣故文明之時六二者美人也則禮以敬之睽之時九二者惡人也故權以見之而其辟咎一也履柔履剛也錯然文明之盛也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也
亨者嘉之會也柔之所以亨者柔麗乎中正也正則所麗安中則所行善而六二實體之雖乘剛也

而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離爲黃離黃中之色也在吉爲元吉元順之至也與夫日昃而不可久麗王公而後无患者不同矣日昃而不可久非中道也麗王公而後无患非盛德也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也
位過中日昃之離也過中則宜退矣而其實固位其性炎上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也

嗟則有憂矣雖其嗟也非已事也三猶在下而能善變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之有哉

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

性好炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必効九而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故焚如不得中非常不死者也故至於死如无正應非衆之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫也无所容也者則不可暫也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

以柔乘剛而四犯之有難者也麗乎尊位大中而內至於出涕而沱若外至於戚而嗟若既憂之者也夫惻怛之心發於聲容而其善言懿行形於衆人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克也故吉使之徒有惻怛之憂心而无所見於言行與夫失位而有所憂皆不及者也故曰六五之吉離王公也五陽也故其聲嗟若而其大爲王六陰也故其形沱若而其盛爲公

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而有不應則衆所不助也故王用出征有嘉嘉者美之至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折首獲匪其醜无咎衆與之也六五以誠心操利勢以衆所不能克以柔克者也上九王以出征以正邦以剛克者也離之才也畜牝牛吉者則是以柔爲道也故六爻之動以柔則吉以剛則凶其善用剛者无咎而已方離之初初九以禮而不犯上上九離道成矣而上九以義出征此所謂善用剛者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男女然後有夫婦咸者夫婦之感也恒者夫婦之久也咸之

爲道以性命之理爲上以人爲爲下柔上而剛下
能相下以爲感也二氣感應以相與以爲感也相
下以位相與以情感之者爲主而應之者爲隨此
之謂亨相與而不止於當則入於人爲矣故止而
說者非動而說也此之謂利貞知止而已矣而无
見於動則咸之道窮矣故艮少男也其性止而能
下兌少女也其性說而能上男下女者也此之謂
取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化
生聖人感人心而天下和平亦如是而已矣化生
者化而生也天地交而萬物興不足道也興同相

濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不
足道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大
者有不足焉其相與以感其相與以久其相與以
聚其情則一也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山有所損而爲損以形爲主也澤有所減以氣爲
主也咸之道唯无心者能之故君子以虛受人焉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

易之取象惟咸與艮則全取諸身葢无心而相感
者四肢之相爲也各止其分而不相亂者一身之
上下也初六性止而處下體小而无用雖應四也
而不足以爲四之增損咸其拇者也拇者在下而
无能爲者也方咸之初不能以虛受人而其志在
外此咸而无能爲者也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

在下體之中而隨上以動者腓也二應五之象也
咸之亨也柔上而剛下然後能相與五方承上不
止而說乃動而應故凶止而居焉則相與之理順
而不害矣故吉夫情僞相感而後利害生則二之
居也乃利之所生也此感而失於動動而又能止

焉者也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志
在隨人所執下也

股隨上體以動者也三在下體之上而應上咸其
股者也夫動而說爲隨止而說爲咸不能爲主於
內而乃過中以之外在咸而隨者也故其所執下
其不處而往也爲吝咸之正止而其悔說六二九
三皆失於不止者也此咸而失於道者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡
未感害也憧憧往來未光大也

咸之利在貞而六二九三九五皆正故雖所感有當否而皆不失於貞九四失於正者也故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心爲貴而九四在二陽之間獨與初爲應則是有黨有仇者也上則五乘之下則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也朋者已所同也思者心所在也无乎不在則无乎不從以德則光以道則大豈止朋從而已哉

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

以剛下柔感應之義也以中正感物光大之道也不私其應而上有承以爲則不隨人以思則不在朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感者也故无悔其道可以自止也而所執下此之謂志在隨人其位可以自大也而所志乃在於上九此之謂志末末言必陰之謂

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

在下而求感感而无能爲者拇也在上而求感感而不由中者輔也頰舌也故在下應上則動不若止故居者吉往者吝居上而感下則有心不如无心故无心者无悔若內勞心思外事口說皆非所感也

恒

䷟ 巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

易有成卦與德不同者若大有之類是柔得尊位

大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨此成卦與德不同也有卽德以成卦卽成卦以爲德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉則常之亨无咎利正可知也此卽德以成卦卽卦以爲德也恒久也上下非其位不可久也上下當其位矣而其相與亦不可久也況欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨亨而已矣无術以動焉則久斯厭厭則

人之所違也況可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利正亨也无咎也利貞也別而言之則各以其德爲常闕一不可總而言之則亨然後无咎无咎然後利正要之久於其道而已故常之爲久也久於其道是也久於其道者若天地之道常久而不已是也知天地之道常久而不已則常之爲久可見矣故彖言久於其道則以天地之道明之利正也者常之終也終而无以始之則其爲久亦暫而已故利有攸往終則有始也以

久於其道爲體以終則有始爲用而後常之爲常盡矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖人之久於其道明之日月之得天而能久照常之體也四時之變化而能久成常之用也聖人久於其道而天下化成體用具者也易以无咎爲善補過則卦體之與六爻凡言无咎者皆出於過惟有以補焉耳故困貞丈人吉无咎師丈人吉无咎損有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨元亨利貞无咎比吉原筮元永正无咎常亨无咎則是以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見

其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也比也隨也損也其咎可知也猶革之爲悔元亨利貞而後悔亡也艮止也恒久也而猶爲咎者蓋止者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无咎乎既濟之利貞則曰剛柔正而位當也而常之利正則以剛柔皆應而不必正當者蓋既濟方定而恒則欲久於其道故也動而莫應焉其能終久乎故對暫爲恒不失其所爲久觀其所恒而天地萬物之情可見矣則无待於久矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與蓋言用也雷風而已蓋言物也立不易方然後久於其道也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

常之六爻有常其德者有不常其德者有久當其位者有久不當其位者有始求深以爲恒者有終於動以爲恒者常其德者反不常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣久非其位者反久當其位者也久非其位者非正不足以有功則不當其位者可知矣不始求深久爲常常非不可以求深也始於求深不可也終徇

動以爲常常非不可以動也在上而終動不可也
初六所謂始求深以爲常也常之道久而後成故
日月之久照四時之變化豈一日而至哉初六在
常之初則非久也巽而求應至於越二陽而應四
則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃
欲速而不達者也故貞凶巳難繼也无攸利人不
堪也
九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
傳以中庸爲至德而久者不失其所者也過此非
其所也不及此未至其所也非其所與未至其所

可暫而已非可以爲常也故恒之六爻貴中而不
貴正過中也雖正而吝九三是也不及中則才足
以有爲而无獲九四是也以巽而久中焉剛雖不
正而悔亡九二是也
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所
容也
剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎
剛一過乎巽則其立本无以爲巳故不常其德初
六九二雖同在下而各有應則所承之志不一无
以服人也故或承之羞常則无方而不可立不常
則雖有位而无所容故正則吝與離之九四類矣
九四田无禽象曰久非其位安得禽也
可久者常之道也而中者可久之地也故以居則
其位安以動則其勢利雖以柔行險以柔得疾小
可以常不死大可以田有禽也又况於剛乎九四
久非其位者也雖大有爲也其能獲乎故皆不正
也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田與
事之大者也禽可獲之物也田无禽甚矣
五六恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一
而終也夫子制義從婦凶也

常者中也而不必正柔而得中常其德者也久中
而不動然後爲正也故以陰應陽則婦人以吉從
一而終故也夫子以凶制義而從婦故也以制義
言之使婦從夫母從子可也而巳則從婦其凶宜
矣
上六振恒凶象曰振恒在上大无功也
巽入也在下以入爲常者浚恒也震動也在上以
動爲常者振恒也久非其位不可以有功也在上
矣而以動爲常亦不可以爲功也故九四田无禽
久非其位也上六大无功以動爲常也

周易新講義卷第四

周易新講義卷第五

宋　龔原　撰

遯

䷠艮下乾上遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

一陰生爲姤姤者柔遇剛也二陰生爲遯遯者陽避陰也君子退欲其易進欲其難難則雖壯不過故於壯則止易則雖患不及故於遯則退遯非亨也剛當位而應則是與時行者也剛當位則不失已當位而應則不失物故雖遯而亨九五之謂也方臨之時剛浸而長雖大亨以正可也遯則陰浸而長矣惟其止而健也則小利貞而已九三之謂也至於三陰長而爲否則不利君子貞矣故一陰未生而知之者聖人之知幾也遯則二陰生而後遯者大人之義

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山小人不足以陵君子之象也君子之遠小人也不惡其不仁而遯以違之不懼其不遯而嚴以遠之故外不失身內不失道

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災

也
遯者避患之時也惟智者爲能早辨辨之有後先則其行亦隨之惟仁者爲能力行先莫安於遯首剛足以遠小人也後莫危於遯尾柔猶近小人也初六遯尾厲者也惟其以柔在下有藉用白茅之道故往雖往未必不利不往亦不至於災也

六二執之用黄牛之革莫之勝説象曰執用黄牛固志也
牛順也黄中之色也革柔而能固者也執之者其性止也此美人之遯也居中履順至柔以固雖下

有承外有應而所執无所易此遯而能固志者也在内也在下也固志而已在外也在上也則固志不足以言之矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
止而未能絶類則下比係遯者也有所倚而不行則居下不安有疾憊者也方是時也二陰乘之不可以大事也小利正而已故畜臣妾吉臣妾者祿仕之所畜也六二居中以止非小人之所能近也故莫之勝説九三則小人近之矣故内雖不能无係而外不能无畜之也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
係形所屬也好性所欲也三在内而比二形所屬也四在外矣而應初性所欲也惟剛也則无欲故君子吉惟陰也則否故小人否故好遯

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
亨者嘉之會也嘉者美之至也遯非亨也而九五則亨遯不可與陰也而五則應剛健而中正嘉遯者也猶有應也則義不能以正行可一正志而已故正吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
嘉遯者大人之遯也猶當位也肥遯者聖人之遯也則无累矣陰與陽雖不可以相无而陰之性常消陽故係之則有疾憊上則外无累於位内无係於陰能自充其實者也故肥遯无不利與碩果不食同也不食者陽之消也肥者陽之盈也

大壯

䷡ 乾下震上 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
易之成卦有以陰陽之屈伸者有以陰陽之相遇

者有以陰陽之强弱者泰之時三陰往而三陽來則小者方屈大者方伸此所謂以陰陽之屈伸也大過四陽而二陰則陽爲得數爲得位爲得中可以過小者之時也則爲大過此所謂以陰陽之相遇也大壯則四陽而二陰則進於泰矣而陰猶有得位得中者未足於大過也以勢言之二陰退以弱四陽方進以强則是小者羸大者壯之時也故爲大壯此所謂以陰陽之强弱也故大壯之卦在時則爲仲春在物則爲雷在天上在道則爲剛以動之時也剛大者之才也剛以動則是大者壯也

大者壯而非正則雖壯矣而无攸利如羝羊觸藩是也故大壯欲利貞利貞則是大者正也大者壯其情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然不動則謂之性及其有感而動也則謂之情性則小而辨於物情則顯而與物交於物辨如復之時是也故曰復其見天地之心乎心則所謂性也顯而與物交如大壯之時是也故曰正大而天地之情可見矣正之爲言猶曰正者大也正則静以幽大則動以著正而至於大則是天地之情未嘗失性也故天地之道以正而觀以不離性也

天地之情以正而見以不失性也萬物之情則與乎天地之情矣萬物之性未嘗不正也一動而爲情則或失之過或失之不及故善用壯者觀天地之情可也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

禮柔也剛壯也非禮勿履用壯之道也六爻之中或征凶或正厲或无攸利蓋不足於禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯剛以動之卦也剛以動而无節焉則太甚矣故大壯欲止止所節也六爻之中有節則善无節

則不善莫善乎六五而九二九四次之莫不善乎九三而上六初九次之六五无悔九二貞吉九四悔亡皆有節而善者也故大壯之道以不用壯爲美用壯而不失節者次之六五喪羊于易九三君子用罔此不用壯也初九壯于趾九四壯于大輿之輹此用壯而不失其節也壯于趾者以剛健而行乎下也以剛健行乎下而上應之猶可以進也位不足以有爲而上无應則征斯凶矣故雖壯于趾而征凶莫之應也雖征凶而有孚才足以有爲而窮也征凶而後言有孚則凶不在於有孚矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也
大者之壯其道欲止其才欲正故壯利正大者正也九二九四皆正所以止也九三正也而貞厲九四不正也而正吉蓋大壯之正不在盡性而在節性也九二正吉以中而節之也九四悔亡以柔而節之也九三以陽自處而又過焉則是盡性而不節者也故為正厲吉言動則吉也厲言居則危也其居猶危況欲動乎
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

君子小人之相為盛衰得位失位之間而已大壯以中為正以不當位為美而九三不中之位也小人當位則用壯勢足以張其羸者也君子雖當位則用壯道足以勝其任也以居則非九二之中也故正厲非所宜安也以進而應陽則喪大者之壯而九四塞其前故羝羊觸藩羸其角非所宜壯也藩物之塞其前者也角觸而上窮也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也
陽之不中不正皆有悔而悔未嘗不生乎動大壯之道以中為正以正為節而九四方動以陽處陰知所節者也故正吉悔亡藩決不羸則是安其身而後動易其心而後語定其交而後求也故有攸往則二柔與之進而莫之禦有所承則六五與之合而莫之說藩決不羸莫之禦也與夫觸藩而羸其角者異矣壯于大輿之輹莫之勝說也與夫輿脫輹者異矣故用壯而不循理過中而有應不能如其志九三是也用壯而知節雖无應而不及中猶足以行其道九四是也二陰虛藩決之象也猶升虛邑也輹車之輔四承五之象也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
剛動大者壯也柔而不當位大者正也大者正則无所難而為仁矣故喪羊于易非不得已也无悔動而中猶泰之六五也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能進不能遂不詳也艱則吉咎不長也
羊性狠而羝羊狠之至也六五猶喪羊焉况於羝羊乎九三之壯也極健而不中上六之壯也極動而不中雖相應也而九四剛隔之故皆羝羊觸藩不詳所可過中以動動而无止以困而不知反也

則其行不能退非可以尚往也則其志不能遂正者壯之所利也不能退不能遂則无正則人之所違何所利哉故其終无攸利然震性善變而九三復應之故艱則吉初九剛健以壯未知所艱也故征凶上六終動而无攸利矣故艱則吉易之因貳以濟民行者類如此

晉

䷢坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上非日中也晝日不進之時也順而麗乎大明柔進而上行非王公也乃康侯可往之道也在天時則當晝日在臣道則爲康侯因可進之時而禮之道則上之所與之禮多而所見之恩數矣錫馬蕃庶所與之禮多也晝日三接所見之恩數也馬地類也臣道也以順故也接者見之也以上行故也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自昭明德者不止麗乎大明而已所麗雖在人而能昭者在己也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

進而有應者進如也柔而在下者摧如也君子難進易退之時也其道未及中則能與民由之獨行其正而已矣故正吉其進未爲衆所允也而以柔順安乎无位之地故罔孚裕无咎君子之於進也有出官守言責之外而綽綽然有餘裕者初六之謂也有進脩砥礪守其官次惟日之孜孜以待上之察已者六二之謂也有言而人聽之行而人覩之功名昭乎當世忠精達乎上心者六三之謂也

有雖委質於槐棘之下而常抗志乎青雲之上禮貌稍衰焉則委而去之者六五之謂也若夫徇利而有未至於才不足以當位進而不知窮至於伐邑而已者皆非君子之道也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

得位則明不夷晉如之謂也无應則心未舒愁如之謂也柔順而中正則動足以達其道故正吉在幽而不失正无應而不邪則靜足以致其誠故受茲介福于其王母无位有應則欲行正不正則不

足以重已也有位无應則欲誠不誠則不能以動人也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

初六有應而无位獨行其正而已故罔孚六三體順而麗明含章而應上其志上行者也故衆允罔孚則人未與故裕而後无咎蓋欲有處也衆允則人應焉故雖有不正之悔而亡也蓋无所待也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

遯尚剛晉尚柔剛之性速柔之性止故遯初則上麗則肥晉六三則悔亡九四則正厲遯欲速而晉欲難故也九四剛而趨上動乎幽而有求也鼫鼠之謂也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

衆允而後悔亡者在三而上行也无待於外而悔亡者在五而中行也初在下而未受命故進退有裕五得尊位而不有之故失得勿恤有裕者道也勿恤者德也正吉者性也往吉者行也无不利者非特維用伐邑而已方其裕也有以處已則无咎而已及其失得勿恤則德尊而光也故往有慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

炎上而晉極剛上窮者也故晉其角剛不得中而在外則不可以大事也故維用伐邑不應而伐之其危乃光也故厲吉无咎剛以進不能大有爲而卒於伐邑而已故正吝晉之道唯柔爲不窮唯中爲可以无不利惟有應爲可以自達而上九皆反之故其无咎也

明夷

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞象曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

明入地中則明者傷也明者傷則暗者在上暗者在上非自昭明德之時也故與暗者異體而遠則爲文王之明夷一卦之成體是也文王之明夷可以有爲也故蒙大難而不懼惟不可疾正而已者聖人之事也箕子之明夷不可以有爲也故内難而不憂則利艱而已矣者仁人之事也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

上下位也衆寡人也臨下而以煩則擾而无益於

治故簡者臨下之道也莅衆而以明則察而不足
於寬故用晦而明莅衆之道也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言象曰君子于行義不食也
明夷之時惟剛爲能辟惡其性果故也惟柔爲能
剛者其德明故也夷之難在上而初九最遠之宜
下而不宜上者也故明夷于飛垂其翼不宜上而
就下也君子于行三日不食利而辟難速雖其應
亦棄也使以應而從上則犯難亦淺矣故有攸往
主人有言退則辟難速進則犯難淺非盛德之君

子孰能與於此主人我所尊也婚媾我所親也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順
以則也
以柔在下體以麗而承九三明夷夷于左股者也
左下也股一體之輔也九三雖有南狩之志而猶
未離於下體六二智足以拯其危順足以附其明
拯馬壯吉者也馬地類而能行也此大顛所以擇
士而輔周也故曰順以則非去以義則仕不足道
也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之
志乃大得也
此文王之事也以位則蒙大難以德則明而大有
爲雖與上六應而明足以誅暗強足以制弱所謂
明夷于南狩得其大首者也紂猶在上而已實服
事之內文明可也疾正不可矣南明也狩大田也
得力能制之也大首謂紂也故曰南狩之志乃大
得也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左
腹獲心意也
左者腹在下而有所容也九三之象也門庭者在

外而可出也二陰之象六四柔順而正下比入于
左腹者也九三麗而不辭六四棄其同體而從之
獲明夷之心于出門庭者也微子之事也其獲心
也于出門庭則不待入于左腹矣獲難辭也非其
志也紂方虐故也意非其志也迫而後動故也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
以位則比上六而遠九三箕子之明夷也以德則
柔順而中正箕子之利正也方是時比干諫紂而
死則其迹雖正而不利微子去之迹雖利而不正
者箕子而已故其雖晦而其實不可息也雖然三

人者其初爲謀則各稱其義而制行故書曰自靖人自獻于先王其終則同歸於仁而成名故語曰商有三仁焉

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

不明晦非用晦而明也晉之明也至於自昭昭者明之散也明夷之不明則至於晦晦者明之入也其初在上猶无不照也在後失則故誅隨之明者性之則也傳曰毀則爲賊況失之乎初者終之對也後者不待終也震初九之致福明夷上六之致

禍蓋不待終矣

家人

䷤離下巽上 家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

止而麗乎外旅也入而麗乎內家人也家人之成卦有所謂男女有所謂父母有所謂家人有所謂家道六二柔而麗乎內九五剛而巽乎外此所謂男女也而獨曰利女正者正始必自內也九三在內而女承之者母也上九在外而男承之者父也此所謂父母也而同謂之嚴君者以威而濟恩也謂男女者其人也男正位乎外女正位乎內則合乎天地之大義陰陽各得其正者天地之大義也父子兄弟夫婦其道也故男女正而父母嚴則父子有仁兄弟有義夫婦有禮而家道正家道正而天下定矣二南之風所以具仁義禮智由是道也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

非法而言則有所苟非可踐也故欲有物道而行則爲過不及非可久也故欲有恒言有物而行恒

者脩其身以齊其家者也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道正始而已始之不正而欲其終之正也不可得矣故初九以剛而在家人之初則因其志之未變而爲之閑閑者畜其內者也過此則有可防而已故雖未及中也而其悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

以柔巽爲德而麗乎內无攸遂者也五正位乎外而已以中應之无非無儀而惟酒食是議在中饋者也以順則不失德以巽則不失職貞吉者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

中正以治內者六二也中正以治外者九五也故不失所謂節九三正而不中者也正則其性盡而其剛太嚴太嚴則恩有至於傷行有至於危家人嗃嗃太嚴也悔恩之傷也厲行之危也猶未失節也故曰惟其不中而不及故失節而後吝家人者我所有也婦子者比我而承我也嘻嘻嘆辭也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

此居家理其治可移於官之時也以正得位以柔

得陽自內而達之外富家大吉者也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

此齊其家以及其國之時也夫爲國者必有家道治外者必有內助九五正位乎外而六二爲之助以位則內外正以德則剛柔應以王德假有家者也此周南之事也閑有家者其始也假有家者其至也至者則无加矣何所恤哉

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

其志未變而能閑之者善正始也其道不窮而能終之者善成終也善正始者无它修身而已善成終者无它反身而已剛而已也異所謂反身而成德所謂有孚威如者也家人有嚴君也則其終焉

睽

䷥ 兌下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

水火相逮男女相求自然之理也故其未相遇也則爲未濟其既相遇也則爲既濟澤之與水非相逮也少女之於中女非相求也故其相遇也則爲

革革之言變之也其不相遇也則爲睽睽之爲言乖也故睽之成卦以物言之則爲火動而上澤動而下相違而不相逮也以人言之則二女同居其志不同行相異而不相求也異體則相違而不相逮同體則相異而不相求此睽之所以爲乖也睽之成卦以二體言之則爲說而麗乎明非文明以說也文明以說雖革之可也以中爻言之則爲柔進而上行得中而應乎剛非剛過而中也剛過而中雖大過可也大者不可以革次則不可以大過此睽之所以小事吉也雖然要有可以合者有不

可以合者人爲之不當也可以合者天理之自然也方睽之時上下不一內外不同旅者无與離者无合此人爲之不當也故可以合天尊而在上地卑而在下男剛而在外女柔而在內以至萬物之動者植者本乎天者親上本乎地者親下此天理之自然也故不可以合不可以合者非終睽也有不睽也有不睽者存焉故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也可以合者非小事吉而已也惟大人然後合之故曰睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子之道有同而无異者有異而无同者有異而同者有同而異者與物无間渾然而已此所謂有同而无異也獨立不懼一世從之此有異而无同也如川焉其名不同而會于海此有異而同者也如水焉其原則一而江河淮濟隨地不同此同而異者也睽之時可謂危疑矣獨以同而處之則病失已獨以異而處之則病忤物故同而異者所以趨睽之時也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽之六爻起疑似而招陵犯者六三爲甚蓋過中失正而才不足於位也九二六五雖失正而得中初九九四雖不及中而才有餘於位得中則有孚才有餘於位則衆莫犯故皆爲有悔也初九則以陽在下而悔亡衆莫犯也六五則以柔得中而悔亡德足以有孚者也初九守經而不知權成德之君子也方睽之初雖以无應而失道而九四同氣相求終能與之无事於求也故喪馬勿逐自復守終以有待也九二乘之則近而不相得近而不相

得則勢不得不見之故見惡人无咎此知權以有行也知无事於求而不知有見之勢則不足以辟咎矣

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

初九有所見非得已也九二得所遇非所期也睽之時疑者欲信而乖者欲合故有可以无求者有不得不相求者非應也而求之則病失已相應也而求之則病失人故初九喪馬勿逐自復可以无求也九二遇主于巷不可以不求也六五得尊位大中故謂之主相應而相求則是同志而同道也

故謂之巷

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

初九剛而之權故有所不求有所不得不見九四雖遠而相與九二雖近而不相求猶足以辟咎也六三則則不足矣故介乎兩陽之閒其志不相得其志不相得則在上者莫爲之先在下者莫爲之後矣故見輿曳則是乘者无載道也其牛掣材是引我者无順道也不惟承我引我不相得也而應我者亦疑其它矣故其人天且劓則是我之所恃

以生者欲刑之以絶其通矣故其刑近於疑似而上不足以相信則无初巳終以誠守應而无它上終以明察巳相與故有終善處睽者如初可也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽之道欲合而巳故莫於有應而能相求者次之有應而疑之與獨立而无應皆所謂睽孤也故九四上九皆曰睽孤而九四則遇元夫交孚然後雖厲而无咎初九剛而同德所謂元夫也皆无與也出而相求則相遇矣相遇則交孚而其志行雖不得中猶无咎也故睽之時以有應相信爲善非應也以相求相信爲善

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六五所謂柔進而上行得中而應乎剛者也睽之時可謂上下乖離而不相合矣相近而不相得況異志乎相應者猶相應況非應乎不相疑者有閒況疑者乎故初九見九二以辟以相近而不相得也六三无初而有中以相應者相疑也六五必待厥宗噬膚而後往无咎以不相疑者有閒也宗言

九二之親膚言六三之閒往何咎者初疑於不合也往有慶也者則人善之也方上下疑難之閒而臣能除閒以求合君屈巳以有求則由是而爲泰由是而爲同人豈特慶哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九之於六三其初可謂甚相疑其終可謂甚相得矣見其似是而非則以爲豕負塗其以无爲也則以爲載鬼一車者而欲攻之也則先張之弧此之謂相疑稍釋也則爲後説之弧其羣疑亡也則

爲匪寇婚媾往遇雨則吉此之謂甚相得婚媾也乃以爲寇而攻之豈非甚相疑乎其合則如婚媾其和也則如雨豈非甚相得乎雖然皆以明而已矣其用明之過也則至於甚相疑其用明而不過也則至於甚相得故人君者患於用明亦患於不用明患於用明者以用明過則善疑也患於不用明者以用明而不足及則不足以善察乎

蹇

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往

得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

君子之有時有不必用智者有无所用智者有不可不用智者有非智之所及者需之時乾德剛健坎之所不能陷也其不進也待時而已矣此不必用智也坎之維心亨也非信不能也困之險以說也非仁不能也此无所用智也豫之時天下方動以豫而九二則介于石而不動知幾之事也此非用智之所及也蹇之爲難也險在前而已矣往而犯之則失身見而能止知矣哉蹇之爲蹇也險在前也順而遠險則利止而近險則不利必至之理也故坎險也正北方之卦也蹇利西南則往得中以坤順而遠險也不利東北則其道窮以艮止近險也蹇非若困之甚也困則拚焉左右前後无適而可雖大人亦正而已蹇則其險在前所通有利者則是可以有爲矣有爲而才不足不可以解難也才足矣而莫爲之助亦不可以解難也故利見大人往有功也九五之謂也其才足故也當位正吉以正邦也六二九三六四之謂也爲之助故也故蹇非小者之所能爲亦非一人之所能爲者如

蹇未濟之類是濟无攸利矣而終能濟者以剛柔故也蹇可謂難矣而終能正邦者以中爻皆當位故也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

蹇之時有反身以脩德者有亡身以立事者反身脩德所以處蹇待解亡身立事所以治蹇而解之也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之成卦則坎爲險成卦矣則所往皆蹇也故自初以往爲蹇以來爲宜初六柔而在下最遠于險

智足有譽者也
六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
蹇之時有出以避險者智之事也有趨應而犯險者義之事也智欲保身故宜待不宜行義則匪躬之故也故宜行而不宜待六二當位正邦之才而應生德在險之居宜行而不宜待也故王臣蹇蹇進不避險也匪躬之故義不爲身也雖非智事豈有它哉
九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也
來譽者得其名也來反者得其位也蹇之時以見

險而能避爲智而初六能之此所以得其名也以當位吉而九三尤爲近險而內又喜之此所以得其位也
六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也
蹇非利用之時也蹇不可以利用者惟大人能之而柔者之所利見也故九三來反則內喜之六四乘皆陽也則爲當位實柔者有所賴也
九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
剛中而未出險大蹇者也二犯險而應之三當位而乘之朋來者也蹇者正邦之時也爲臣則欲无以已犯難故六二以中行爲君則欲朋來以解難故九五以中節也者以至誠待之而已矣
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
蹇之初則以避患爲名故曰來譽譽得諸人也蹇之終則以保身爲實故曰來碩碩得諸已也其志不在內而往蹇則其身之不保尙何充實之外見哉其志在內而來碩則雖利見大人可豈惟吉而已哉乘剛逆也以從貴順也

解

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
屯者解之始也解者屯之終也屯則雷雨之動滿盈而未作解則險以動動而免乎險此也與解相因而爲終始而蹇之爲難進則迫險而止則反身而不行其勢亦窮矣解則凡所謂解者緩而不至於窮此蹇與解相反而爲先後也易之道以得中

爲保常以過中爲濟難故坎之九五中未大則曰坎不盈未濟之九二未出中則曰小狐汔濟此中未足以濟難也大過九二剛過而中利有攸往乃亨則濟難者必有所過也故雖未解則往而過乎中所以求解也解則分定矣而猶出乎中則過乎道故无所往其來復吉乃得中也者可久之道拆解之性緩則有所失而難作難作矣而不以夙救之則不及於道故有攸往夙吉往有功也夙者敏於事之謂也蹇非可久也故以西南爲中解不正朋至也故以西南爲衆各因其時也天地解而雷

雨作而百果草木皆甲拆解之功也蓋否結閉塞則不解則无所作解而至於有所作則結者散塞者通矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨之動滿盈未足以有解也雷雨作則解赦過宥罪乃與民更始之時也若夫間未除則明罰勑以俟之盡則折獄致刑過者罰罪者誅則无事於從寛矣

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

剛柔始交而難生則貴者不必上賤者不必下故際故初六以柔在下上承而外應不待有爲而於初九以貴下賤則大得民解則貴賤履位剛柔相義爲无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

剛中而應大有爲者也方難之始辭雖免險而其迯久矣而不能无去就之疑故周之戒告商民每以非彛小子敢行稱亂惟天絶商凡以疑故也九二才足以大有爲德足以釋衆疑而解者无不從田獲三狐者也田大事也獲以力得之也三衆辭

狐疑物也所謂有攸往以解也无攸往而來復則又得中正之道焉黄者中見於外矢也者直而利於行也正者以中道可久也非可久之道則非其正也乃所以速禍矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

在下卦之上柔而不正小人而居君子之位也此之謂負且乘負者以力下道也乘者以德上道也君子之器也小人而當君子之器則无德以稱其位而可以取故盜思奪之矣居下而无應在上而

乘陽不足以固矣而又以解爲性上慢下盜而无
與者也故盜思伐之矣此之謂致寇至故正則吝
以可醜之行而致不可禦之戎其爲惡亦甚矣而
止於吝者在宥罪之時也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

陽可以有解也而未當位非維有解者也解其所
應而已初六小而在下拇之象也解其所應故朋
至斯孚使之當位而无不解則无不至矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也

剛中者大人也柔得尊位大中者君子也柔則不
固其位不私其應苟有難者維有解而已矣動則
吉而有孚于小人小人者作難者也解之夬而无
以信之則其罪雖已罰而不孚其上其勢雖已退
而不安其所將作難而已矣則不爲已甚者其孰
能使之退乎

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也

貪殘而止乎高者隼也險而可以保內捍外者墉
也六三之象也人乘墉可也而六三止焉在解而
爲捍者也上六以柔藏器以震趨時成器而動射
而獲之能解悖者則无不利也

損

兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用
二簋可用亨象曰損損下益上其道上行損而有孚
元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋
應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

陽爲實爲息爲强爲富故所居則益陰爲虛爲消
爲弱爲貧故所居則損以乾之九三而居坤之上
六則爲損下益上以乾之九四而居坤之初六則

爲損上益下爲損上而益下厚之義也厚則反亨
而下有餘雖損於上乃所以致益故成卦曰益損
下而益上則亨之義亨則反亨而下不足雖益於
上乃所以致損故成卦曰損益則其道下行而民
說无疆損則其道上行而上九受其益夫損非以
聲音笑貌爲也有損而非益其損有孚也而上九
受其益此之謂有孚損人而益已可咎者也而所
損至於有孚故元吉无咎元吉无咎然後可貞可
貞者非利貞也利貞者若九二是也自有孚以至
於已也損之極則益之者至故利有攸往損之以

人也若上九是也易之用二簋可用亨損之於神也亨奉上之辭也二陰數也簋達陽氣之物也有所謂常道有所謂常物常物无時而不用常道无時而不行二簋非所謂常物也故應有時損剛益柔非所謂常道也故用卽損剛益柔而皆不可以爲常故損益盈虛與時偕行天行者因於天也與時偕行者成於人也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤山殺瘦澤增肥之意也君子之所性无加損也可損者忿欲而已矣忿者人所有餘而加於人也故懲之於已然有所以遷善欲者人之所不足而受於已故窒之於未然所以改過也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

益上之道先事而往則㬱後事而往則怠初九以剛應四益上者也故已事遄往從所應也剛而下勢已損矣而不能有所酌則失損以所居也益不後時損不失節此所以上合志也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

九二非正也而利正者以陽居陰損得其中故也過則征凶則不可損矣不可損則益之者至故弗損益之陽以困貳以濟民行以明失得之報若九二者貳以濟之也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

損之道以益上爲主以致一爲益上九在上而六三與之應六四六五又順而乘之同類以往者也所應者一而往者三人則上九疑所與三人者雖欲益之而實損之惟六三獨往則得其友所謂致一爲益也禮曰其爲物不貳則其生物不測致一而已矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

陰陽均則安陰陽偏則疾物之理也六四陰矣而又居二陰之中偏於陰也故疾疾則有憂而所應在陽損其疾者也柔之性常速故六四使遄有喜然後无咎不若初九之自遄也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

以柔居陽而得中能自損者也能自損之則益之

者不一故曰或益之夫物莫不益於己則雖賢有智而能弗志於養者弗違也況其宅乎十朋衆辭也龜者靈於人而其知先知其志不求養者也賢有智之象也其智先知其志不求養則易違人違人者雖衆而弗克所謂好謙也永正吉者益在下也元吉益在上也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大志得也

居損道之成而益之者至弗損益者損至於有益則人可以无咎已可以正吉而利有攸往利有攸

往者己所利也得臣无家人益之无家者公爾忘家之謂也六三致一不二无家之臣也友輔我者也臣事我者也六三自下應上故得友上九以下臨上故得臣夫益下至於遷國益上至於得臣无家所謂大得志也

益

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益之成卦以能益言之則損上益下也以受益言之則自上下下之也損上益下者以二體也其損在己其益在人故民說无疆此仁而能益於人也自上下下初九也剛來而下柔則柔益之故其道大光此謙而受人之益无以益下則雖損而民不說況无疆乎无以下下則雖尊而道不光況大乎利有攸往中正有慶二五之德也益常失於有餘而能中正以保常故可以居易而興利利涉大川木道乃行巽之道也益之極則元而能體巽以應變故可以犯難除害其性曲直其材善載所謂木

道也損之道約而收故其極至於二簋之亨益之道盈而施故其極至於利涉大川而其亨則王之與帝也凡此言上下之體也若夫自內而致用則益動而巽日進无疆者在己之益也天施地生其益无方者在物之益也在己之益德也在物之益業也德益則日新而爲盛所謂益長而不設也業益則富有而爲大所謂益裕而不設也凡益之道與時偕行言常以立本則可久益以趨時則不可爲常也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷者動散之常也故於象爲常風雷者終則有始也故於象爲益見善則遷所以取益也有過則改所以去損也取益亦益也去損亦益也

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以大者之才而居益之初動而有應於上上又以巽應之利用爲大作也大作者猶曰作大事也下非厚事之地也故元吉乃无咎厚事者與詩王事一埤益我同意作在巳事在物

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝

吉象曰或益之自外來也

六二柔順中正而在下在益而能損者也在益而能損則益之者至故其德則或益之其行則十朋之龜弗克違人道惡盈好謙故盈而傷之者至雖立心勿恒凶損而益之者至則永正也凡益之道與時偕行非可以爲常也六二至於永正者中而巳矣故永正吉王用亨于帝吉臣之於君猶王之於帝也受益而能應上亨之道也故於文反亨爲厚受益所謂厚也能應上者所謂亨也帝之於王君之於臣則有厚王之於帝臣之於君則有亨故天保言下報上由君之下下也俾爾單厚厚下也俾爾多益益下也有厚下有益下則下得以報上猶王之於帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

有所謂吉事有所謂凶事吉事有常若亨于帝是也故中則當凶事多變若殺禮蕃樂以救凶歲衣布冠帛以撫亡國是也故過中則宜六三不正而過中損巳以益人用凶事者也故无咎損則不足益則有餘六三而益用凶事非有餘者也其位在

中爻而能有孚以中行者也故才不足以固其位而其中行足以當事而適時至於在上者告以圭所以能有之也詩曰錫爾介圭以作爾寶是也公位之尊也圭德之達也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六三雖非中正而能用凶事故有孚中行於至吉者用圭有功而上應之也六四柔順而正以承九五非益而有餘也當位而中行也故九五益其志而告公從者順聽之也夫當位而中行承五而從

巽不失正而上有依下有應利用爲依遷國可也凶事之與遷國皆損下益上者也凶者過中而行之非己所欲也依遷國者從上而爲之非己所安也以居則非己所安而且爲之凡以益下而已矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

剛中而應有孚者也欲益者益之惠心者也有孚則能動而巽惠心則其益无方猶有應也故勿問元吉問者小惠也己所私也若問人於他邦是也元吉者己所得也有孚惠我德者人所得也近者

以柔乘我遠者以柔應我皆有孚者也己以有孚惠心人以有孚惠我德非益者而已也乃大得志者也惠者順而從其欲也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

過中則厲非安其身而後動者也益極矣猶无而求益非易心而後語者也六三與其類以惠五之德而已責其應非定而交其後求也故民莫與所謂莫益之也莫之與則傷之者至所謂或擊之也雖立心勿常亦凶況常乎言不可以暫也夫徇己以求物使兩義不安者偏辭也合彼己以爲一而中行者恒之可久之道也故益六爻在內而未及中者利出爲大作在外而未及中者利用爲依遷國在下而中者受衆益而亨上在上而中者受益之在下而過中者能中行則其公用圭在上而過中者雖立心勿恒亦凶也來无方故曰之自外來

周易新講義卷第五

周易新講義卷第六

宋 龔原 深甫 撰

夬

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

其人雖不順也而罪不極未可決也其罪極矣而助我者不衆亦未可決也方夬之時柔乘五剛而不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆

矣然後以順誅逆以衆治寡其勢猶決水而下也孰禦之哉故曰夬決也剛決柔也未肯勝以力也而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而不爭則是健而說決而和者也王庭者衆君子之所會也揚于王庭訟言而衆奔之也蓋公以治其罪也治其罪而已矣未足以服其心也孚號有厲信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋中而已矣則未光也又以五剛而決一柔其道則非私揚于王庭可也其事則未大告自邑可也剛過中則有厲况尚力乎□□□□□□□力窮也方是時也君子之道□長矣而未遍決而□□□□□□不能作險而五剛可以戎□□□□□攸往者剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

決以衆濟事而祿所以叙其功故既夬則施祿及下衆所同也居德則忌衆所忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

皆初九也大壯未夬則壯于趾自壯也夬則志行壯于前趾有所以決也然在下則不足於位尚往則不足以勝小人也適所以爲咎而已

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

惕心之變常也號聲之變常也莫夜陰盛也九二方夬而上无應則未足以決小人以中道而止乎陰則小人不能勝蓋變常以憂之則防患之道至異乎往不勝爲咎者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

有可以夬之時而非可以決之位不可以夬也有可以夬之位而非可以夬之時亦不可以夬也九三未上行也而趨於動志於夬也而不當位又與

上應焉壯于頄而已頄者上體之无爲也故有凶君子則不累於應矣故夬夬雖夬夬也而不失和故獨行遇雨若濡雨言□濡言行也衆行皆欲決也而已獨若濡則有曼之者矣惟其則與□和而志在於夬故終无咎若九三者可謂決而和矣

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀者下體之无能爲也桀狠而不順可强而□□前也九四居陰而趨下也无志於夬而不進者也衆剛方進而□□當其路故居則无能爲而衆侵之行則非同志而出於不得已也方是時也牽强而前焉則不當位之悔亡矣而用智不明雖聞言不信也其能中行也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧性寒而材脆善生於濕而在陸則在所易去也上六之象也九五勢足以夬之而不服之以孚號則爲已甚矣故中行而後无咎夫在上而中行則尊而光九五僅以免咎亦未光也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

乘陽而過中无號者也君子之於小人不盡其道以治之欲其服而已上六猶能應陽也故終有凶

姤

䷪乾下兌上姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

女陰而從人也后繼世之君也此姤之成文所以言陰出遇陽而繼之用事也內者陰之所也外者陽之所也陽王出陰王入此姤之成卦所以言陽內入陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之爲道爲靜爲弱爲內爲入其於陽也則待唱而應從一而終者也今姤之柔則動而之外出而遇五陽其志欲變剛而後已女壯者也故勿用取女不可與長也與長則智不足以察其幾禮不足以別其嫌自此而爲遯自此而爲否而卒於剝矣蓋柔常積微而后勝陽故陽以早辨之方履霜則言堅冰至方遇剛則言勿用取女也天地相遇品物咸章合二體而言也剛遇中正天下大行指二五而言也方夏之時純陽用事則品物咸亨言亨者通也一陰生則萬物向成矣品物咸章言咸者美也此天地之遇也剛遇中正則君臣之遇也皆在

下也以一柔而遇五剛則與剛異德而欲變剛以從巳壯而失所遇也故有攸往見凶況欲大行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治入巽而得所遇也故天下大行言莫之能禦也豈特利有攸往而已哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風萬物之所遇也以一人而臨四方勢不可以家至而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而出命者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰

繫于金柅柔道牽也

姤之初六以天言之則履霜之陰也以人言之則勿用取女也以物言則蹢躅羸豕也皆小人之謂也金者剛而能化也柅之為物能制柔而□□□□□也九三之象也九二乘初而初六以柔承之繫于金柅□故也□□吉吉者不止有利而已无所繫而有攸往則有應故見凶見凶者言不待其行事當之而所見已凶也羸弱也豕獸之微也孚蹢躅者其□□動也羸豕未壯也猶蹢躅而難制則其壯也有與陽戰而□□□矣柔道牽也者欲制之於初也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

以剛乘柔以上臨下而初則承之包有魚者也包者中有所容也魚之為物柔巽隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以仁則无咎民方正夫一而四來焉則上以分民為謙而下以二君為疑故以義則不利賓賓者自外至而我所敬也九四之象也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

固位以乘二乘二以爭初二而已得中初已從二勢不忘奪者也故為二之所侵則臀无膚无膚言其才无能為而居不足以安也智不能辨之於早至侵而後行故其行次且言其欲之不能得而有所不獲已也過中厲也行則未牽於初故无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有魚而莫違況有命乎四在上而遠初則□愛不足以得民故包无魚而起凶況有征乎

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正

也有隕自天志不舍命也
杞性剛九二之才也瓜能蔓而實脆初六之才也自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无爲矣故以德自處則爲含章言中正而有待也應時而造則有爲自天言光大而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善蔓則曰瓜以其衆而巽伏制得其道則易制曰魚

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

以剛居上而无應姤其角而上窮也其變不足以趣時而有吝然不肯姤非其應故雖過中而无咎

萃

䷬ 坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃反於渙而廣□比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比反於渙者□□□□□不比而萃則萬物同焉比廣於比也順以說者衆所聚也剛□□應者有以一之也故其初也聚則亨不必見大人也王假有廟致孝亨而已不必用大牲也其終也利見大人亨利正不往聚爲亨而已也致飾於其所聚而聚之以正也乃制禮作樂之時也大牲吉□□假有廟而已也利有攸往又不時利正而已也方物之聚也□□□所及也故致孝亨以盡人道其極則萬物之盛有天命矣故幽則備禮明則大有爲所以順天命也故易之觀會通以行典禮者惟萃之時爲盛而先王之於是時也財用足

而百志成惟周公成王爲然方周公之初營洛也所祭者羊一牛一豕一而已及其既營也則始用騂所謂用大牲吉也以雅則備物足以告神以頌則豐年足以講武所謂利有攸往也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

兵作於睽偃於萃偃之久則弊故治其弊而新之者除戎器也其除戎器也非思患而預防之也亦戒不虞而已矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

方萃之初柔者應剛有孚者也不中也而與其朋進則疑四之不應已也故不終不終則志不一故乃亂順而說則不能不聚也故乃萃萃而從應理之正也故若號一握爲笑勿恤而往則无咎號憂之形乎聲也而勿恤則内无所憂矣一握所執小也而往則能大有爲也爲笑非所謂无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者二也上方有位而已則在中而未變有待而后萃

者也故引吉无咎非往无咎也此通於人者也孚乃利用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

以順承四欲求所聚也如萃如四時則應初非已所求也故嗟過中而失正故居則无攸利皆有應也而上六獨无所與則中巽而與已故往則无咎夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

在上而未及中以剛而乘衆陰上則嫌於有爲之君下則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不當故也非引吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

渙則欲正位以一已散之民故渙王居无咎萃則欲有位以馭方萃之衆故萃有位无咎順以說者萃也而柔乘之而不能有位其无咎乎然有位而已其志未光則不能虚中矣故匪孚惟剛中則元永正也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位

而已也永正則有孚非所謂匪孚也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

萃之時柔應剛而後无咎皆无應也六三在下涕而□□□嗟如而已上六乘剛而未安上非齎咨涕洟則不能无咎也齎咨□□咨者也涕洟則甚於出涕□

升

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

止而巽漸也漸則有止之道故其極亦漸于陸而巳巽而順剛中而應升也升則无所止矣故其極至於冥升此雜卦所謂升不來也陽上而陰下位也陽降而陰升時也故彖曰柔以時升有可升之時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中而應是以大亨然小者待大而後正柔者待明而後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升之爲卦以柔爲主者也柔而用晦則不及剛而以明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而其志行若初六之允升能用見大人者也上六之冥升不能南征者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

自下而上曰升動而人信之曰允初以位則下以德則巽其得時可升也九二方以剛中上應巳能以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以爲妄合志而不以爲疑雖非柔道之常也而爲升雖在下而无應也而大吉進欲難故初罔孚至於六三而後衆允之升則不以漸非難進也故初則允升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

以剛巽乎中以柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大亨而巳其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故孚乃利用禴者剛中而有應也以剛居柔則約道也故居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有喜

九三升虚邑象曰升虚邑无所疑也

邑易而小之也虚无人之辭也剛得位而不中其升有進而无阻故曰升虚邑湯武之事也有剛在前與夫所從非其應皆不能无疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

有承而无應時未可以升者也柔正而承五順事者也故曰王用亨于岐山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物附焉者

也以言其德也蓋知時之未可升則能順事後天而奉天時者也是以无咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔得尊位大中其進至易而有□貞吉升階者也階者以禮而升也此堯舜之事也允升大吉升□□□也正吉而後升階者吉无待於升也升自下故欲上合志□則人□合也乃大得志之時也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

柔而上窮冥升者也冥升則不來故消不與陽相應□故不富此以位而升者也在上則其升息而

不利序卦之所謂□□□太元之所謂山顯靈也愈升而愈不息者正而已矣故利於不息之正乾之所謂自强繫辭之所謂日新也故有曰永正有曰牝馬之正語性也有曰不息之正有曰幽人之正有曰武人之正語行也

困

䷮ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

險之在前需而不進可也見而能止可也困之險也剛皆揜於柔則是與險相遇而无所逃之也故惟險以說也則困而不失其所亨困而不失其所亨者君子能之非小人之所能與也惟剛中而不能爲也則困而不失其正困而不失其正者惟大人能之非君子之所能與也其止則性不足以順之其次則行不足以安之尚口以爲說也而不能通則是有言不信也所謂小人尚口而窮者也故易之剛中雖一而其趨則不同有爲而出險者坎也有爲以濟弱者大過也貞而已矣其惟困乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

困非君子之常也盡所以防患之道而不免焉則是力不可以有爲也致命而已矣致命則是行无施而可也亦遂志而已矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

有能爲之才而上无應未終困也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能爲也而所居最下而不中則是待正應而後達也九四隔於二焉而勢不足以庇之臀困于株木者也在下矣而又趣下則不足以達入于幽谷者也雖有應也其

能見之乎所謂三歲不覿也臀者下體而无能爲也初六之象也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困之所在有以失所欲爲困者九二之於酒食是也有非所欲而得之爲困者上六之于臲卼六三之困于石是也九五有養物之材而九五所待以爲養也而九五方困于劓刖則勢未足以致養故困于酒食朱紱天子之所以飾下也九五之象也剛中者不終困而九五方用應之朱紱方來者也

非三歲不覿也九二終上應於九五利用亨祀者也亨祀臣禮也非入于幽谷也此其位在中而後有慶也故征則凶失所謂慶也有志出險則非可咎也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

止而不動者石也剛而善傷者蒺蔾也六三處非其位進而求應則上六之柔不動故困于石非所困而困也退而止焉則九二之剛不以乘故據于蒺蔾非所據而據也雖所居在內而无所應於上故入于其宮不見其妻凶惟趣□□□故莫不明於初六莫不祥於六三

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困者久而後通也故无應者徐而說有應者來徐甚者三歲不覿也九四應志在下而畏九二六三來徐徐者也九二方以剛動而爲之阻困于金車者也九四亦剛也而有所畏故吝九二終不困已也故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖

志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

劓絕逼刖絕行九五材足以通也而上揜於柔則是上劓之也其行足以行也而下乘剛則是下刖之也九二方以赤紱飾上而不應困而赤紱者也初雖不通而終則相覿雖小人不能間乃徐有也以中正免困而獲應則是其道可以受福於神明矣利用祭祀者也君之於臣不惟養之而又飾之故五爲酒食爲朱紱君則待臣之飾而已矣此所以困于赤紱也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于

葛藟未當也動悔有悔吉行也
柔之不能自立與天下不可乘剛也尚矣況困之時乎故上六牽於六三之柔則愈困于葛藟者也九五之剛則不安困于臲卼是也然進无所拚而困者將亨可進而求吉之時也其自謀也猶曰動則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

水於地中无所不通鑿之則爲井道於天下无所不在得之則爲性故易井以喻性巽乎水而上水井猶之所得深而能施然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉事而有常故曰改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而爲之其因革增損猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趨時不同一於剛中而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不一則是善變者也而能有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无欲中則不偏由剛中故能无喪无得在已者分定故也往來井井在人者施普故也此內外皆得以剛中而有功也汔至亦未繘井羸其瓶凶者未有功也此九二雖巽乎水而上水而无以出之也汔至者人未得其利也未繘井者已未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水以出爲功也勞民勸相者勸其民而作之也逸居而无教則民廢而不興故因其能而勸以功因其性而相以道小以成小大以成大也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

此不能達其性也性之初若泉之始出則掌之天下則隨而通所用而足初六陰也其性趣下而止於下井泥不食者也泥者可渫而清也時所未舍也於上无應以引之則泥亦亡矣故爲舊井无禽舊井者已廢而不可用也无禽者言其已亡雖禽不食也況人乎此孔子所謂下愚不移也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
此欲達其性而不由其道也性出於命德出於道以性至命以德至道行其所无事則智矣不由其道而以人爲旁行是以智爲鑿也九二有中而不能以出爲功井谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者爲其鑿也
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也
此以正養其性而達之於行也剛則无欲正則无

邪雖在下體而能以直養氣順而通之至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井泥者異矣其德正故爲我心惻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用汲王明並受其福明足以趍時也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣
六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也
此以正脩其性而歸之於道也性未嘗不由道而旁行者任情以動而无以防之故也有信以治其僞則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心矣六四在上體而性趍下不以出爲功而能靜以正故井甃无咎脩井者與井谷者異矣
九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也
此性之復也萬物復乎非非者天一之所舍而天一者水所生其源湛然未與物則其地冽其泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物之求故井冽寒泉食以中正也中所以應物正所以得已此之謂德性
上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

此性之大成也大成則以斂藏爲體以施散爲用居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而以其私皆不足以通天下之故勿幕則无所不與无所不與則有孚元吉有孚者其信有諸已也元吉者其善可欲也此井之以出爲功也故井一也或收或冽或甃或渫甚則塞而泥鑿而谷猶之性也或塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在上故其才皆不同也

革

䷰ 離下兌上　革巳日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火

相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信
之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而
四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
水火相息天理也二女同居其志不相得人情也
天理出於自然則息之而已人情則出於或使故
勢不得不服之也革之爲道有出於自然者如水
火相息是也有出於或使者如二女不相得是也
難與慮始者民也而革之道或以息之或以服之
則人有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文
明而終說以至大亨以正革而當者也孚革之始

也故動而信之當革之終也故正而所悔亡矣革
寒以爲暑革暑以爲寒非天地之節也革夏以爲
商革商以爲周非聖人之因也因與革雖不同而
順乎天應乎人一也猶革與節雖不同而四時成
亦一也理如是則順之无時而非理也情如是則
應之應之則有時矣
象曰澤中有火革君子以治曆明時
革人事也而有時曆天時也而有數體而行之者
聖人也治而明之者君子也
初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有爲也
革者有爲之時也初九剛健而文明在下而无應
不可以有爲也以剛乘柔不失中順鞏用黄牛之
革而已黄牛中順之象也而鞏者革之固也
六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉
也
巳日乃孚君道也巳日乃革之臣道也六二得中
而應上雖可以有爲而勢不可以先事巳日乃革
之者也革惟剛爲能而六二者柔得中而已矣故
征吉无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則
行有嘉矣

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何
之矣
在上者剛中在下者柔中革而當者也九三上六
則征者凶也九三不可以過矣故正厲在上而不
失正則材足以革物故革言三就有孚虎變者以
德爲吉也雖未占有孚可也革言者以言而革者
也雖其正足以立信於衆猶以正而後信也三衆
辭也
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
君之於民革而信之故巳日乃孚臣之於君信而

後諫故承上而无私與然後不當位之悔亡不當位之悔亡故有孚改命吉革言三就者下不言之也改命吉者上信之也如治皮焉曰革則其爲功多改者有所治而已矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也龍陽而生仁也虎陰而殺義也仁則順理而已矣義則有革而不因也九五以剛中革大人虎變者□與鬼神合其吉凶而六二實上應上應之未占有孚者也物故而後有革革速而後有變變而後成文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之茂

也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

變而不得尊位大中其文蔚然而已非虎變而炳也小人革面順以從君而已非有孚革其心也革道成矣則不可以有爲故征凶非行有嘉者也欲以柔而止於當也故居正吉非正厲者也

鼎

䷱ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之成形其下則趾其中則實其上則有耳有鉉有蓋而鼎之成卦亦然有合以覆其上有分以承其下有實以塞其中故曰鼎象也言與鼎之成形同也鼎之成文其上舍陰陽之精而其下則折木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨飪故二體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也言與鼎之爲文同也易以井言德性以鼎明才器德性在已也无待乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才

器有小大在人之所用猶鼎之有小大各隨其量而有所受也故體用不具不足以爲成鼎本末不具不足以爲成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用也而聖人之用人猶之鼎也鼎之爲器小而聖人用之上則可以享上帝下則大亨以養聖賢其用人亦然故上可以與事上帝下可以與養天下此自亨飪而言也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛此自成卦而言也巽伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以巽行已而能資諸物也柔下也六五至於進而上行得中而應乎剛言以

柔立本而能趨時也此所以元吉亨元仁也柔巽之德也以元而吉亨則與否之初六貞吉亨者異矣鼎才之用也故元而吉亨否則有才而不用其吉亨也正而已矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位凝命用才之法也位有小大正之使有所正命有貴賤凝之使有所定位不正則差命不凝則亂

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

諸卦以爻爲人以位爲時鼎則以位爲鼎以爻爲實而六爻各因其人之才初六未得中而知權者也九二得中而知量者也九三則得正而不知權者也九四則失正而不知量者也六五聖人之應變也則權不足以盡之上九聖人之立本也則量不足以盡之知權者能變知量者有常應變者无方立本者不易曰才之不同也初六鼎顛趾利出否反常而除惡也得妾以其子違正而興利也量以陽爲實而初六以陰居下顛趾者也非其當而爲之者利出否以從貴也否者所惡也故曰反常而除惡得妾違正无咎者有子足以興利也初在下而賤者妾也九四應之以其子也故違正以興利此之謂知權

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

以陽居陰鼎有實者有應於五而五爲剛所間我仇有疾不我能卽吉者也二陰位也而陽居之則鼎小而實有餘實有餘則不可以外受故巳欲愼所之應以不能卽爲吉來則敗巳雖疾爲仇猶中乎六三得敵也此之謂不知量

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

居下卦之上鼎耳也以陽自處不能虛中以受鉉鼎耳革者也雉物之文明者也膏陽之施也保常守正久而後通方雨虧悔者也方非今辭也虧未能亡之也其智雖未足以知權而其巽至於不失正故終吉此之謂得正而不知權

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得

中智小而謀大也以不足之才而受有餘之實力小而任重也故爲巳則鼎折足爲人則覆公餗以至其形渥凶虛而爲盈他而爲來妄欲有爲信如何哉此之謂失正而不知量

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

柔得尊位大中其美有所見虛有所受鼎黃耳者也受九二焉而柔足以有容剛足以自舉其才足以趣時應變所謂金鉉也者其性從革其聲善應剛而能化者也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正而能應變於外故其中則利正孟子曰金聲也者始條理也始條理也者智之事也此聖人之應變也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

人之才一於剛則九一於柔則弱上九剛過中矣而能乘柔以爲甲其剛有資於柔而不九其柔有資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故爲玉鉉鉉者溫潤粹美剛而不變者也孟子所謂聖人之事也智以應變故隆殺如金聖則立本故不變如玉應變道之用六五在中之謂也不變者道之體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在下則无不利利正不足以言之也井性之立本也其終欲致用故上六言井收勿幕言才之趣時也其終則歸於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

䷲ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不得不止分定故也艮之成卦是也陰陽各失其所焉則勢不得不動分未定故也如震之成卦是也故艮爲靜而震爲動動而起則亨矣故曰震亨言无待於外也剛性好動而常失於暴則其用欲反諸巳故震來虩虩笑言啞啞則爲恐致福言入而反諸巳也初九之才也夫樂天者得天下畏天者保其國動而能懼則是畏天者也畏天則可以加諸人矣震驚百里不喪匕鬯則爲驚遠懼邇出可以守宗廟社稷以爲祭主言出而加諸人也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

恐懼者動於誠心也脩省者形於行事也重震之象也動於誠心而不形於行事未爲臨事而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震之道莫善於自反莫不善於征凶初九居動之始而能以剛下柔自反而懼者也故其恐致福非喪貝也其後有則非遂泥也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九方動以進而已則已之震來厲者也安其位而不動則初作難而喪其所寳億喪者進而托九五以爲主則已之所喪可以勿逐而自得矣故躋

于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則欲自行交相養之理也六五九陵也自二即五自五復二七日也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

中可久之地也故動得中則安不得中則危而六爻莫善於億无喪而億喪貝次之莫不善於震索索而震蘇蘇次之蘇蘇動不可久也位不常故也不固其位而動焉猶足以自善也故震行无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震亨者動則亨也震遂泥者自此而不通也以剛而動動而在上在上矣而止於陰不足以驚遠懼邇也故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往无所之來无所應危行者也非安而行也故震往來厲止乎尊位大中其勢足以主天下之動也故億无喪有事聖人之大寳曰位則喪貝者以其位言也出可以守宗廟社稷以爲主則不喪匕鬯者以其事言也九五无喪有事可謂保國之君矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子之動求而已矣上六不能求之於動之始而求之於動之極則是中未得也故震索索者有求而未得之謂也視矍矍者方懼而有求之謂也有求而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫億无喪有事者異矣甚危矣而極動則往不足以得志故征凶與夫行无眚者異矣惟其乘剛而知懼先事而知於不于其躬而于其鄰故凶无咎以柔乘剛而不畏焉則其凶也乃自取之爾

故畏隣可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

䷳ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

震從辰從兩者動欲及時而澤欲及下也艮從自從上者其視反人而自内以觀復也以方言之則其位在東北而萬物之所終始也時止則止時行則行先止而後行者始於艮也動靜不失其時其

道光明先動而後靜者終於艮也光動物也動之道也明靜物也靜之道也老子曰用其光復歸其明此艮之謂也故卦辭曰艮其背又曰艮其止背者无營爲之所也言止其所可止也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應不相與此六爻之用也故行其庭不見其人獲者制得之辭也見者交際之辭也庭者人所聚也人之所以離其所而動動而相與者凡以有求也有求則有義以相制得有禮以相交際矣故艮則止其所故其身雖至近而不相制得其六爻則不相與而應故其人雖有在而不相交際非失可止之時或止之非其所則爲否爲亂矣其能无咎乎

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼者取彼而合諸此也山即止矣而艮兼之止之至也故君子思不出其位思曰睿睿作聖思者无不通也而能不出其位蓋知有所止矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其所止則不能无動艮之初六在上而止以同體則无承以異體則无應以靜爲常者也故曰艮其趾

趾在下而行也雖未及中亦无咎矣時止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以靜爲常也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓者應上而動者也六二上承九三宜以動者也而當位則止艮其腓者也剛上而柔下則柔爲隨而剛拯之而九三以剛亢止於上未退聽以拯巳不拯其隨者也以進則不得拯以退則不能違其心不快者也雖憂則違之未足於乾之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快異乎旅之九四矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
限者上下之所同也夤者上體之接乎下者也心者體之主也在四陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖爲上下所同而陰陽各止其所不相爲用故列其夤上下不相與之時而所居不得中不安其所止也故其危薰心不止不快而已易之言凶至於滅頂者其行過也其厲至於薰心者其止殆也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
身之形信故侯執信圭躬之形屈故伯執躬圭六

四之與初六其爲止同而柔順柔順達與上體躬者也不惟艮其身而已

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
君子之行己也其顯有屈伸其微有語嘿而爲之節者艮也六五以柔含章以中制行无累於應則所止不爲屈伸而已又能致精於語嘿之間也艮其輔嘿也言有序語也此之謂以中正以中正者中以行正也故雖不正而悔亡與未濟之九二正吉中以行正同也

上六敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也
厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰丘成爲敦書曰敦德易曰敦乎仁蓋仁與德皆言敦艮以陽在上而能終於止敦艮者也靜而能止可也其質動矣而能止止而能終非敦艮不能也故敦艮之吉以厚終也

漸

䷴ 艮下巽上 漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
巽而順者升也不特進而已也止而巽者漸也自

此而之進之進也者女歸吉之謂也女歸待男行故也其進得位也其進以正也利正之謂也其位剛得中而其德則止而巽故也故漸之爲道有成位而後有功有成德而後可以正功正功矣然後不窮也之進也而不得位得位也而不由正雖謂之竊位可也其能正邦乎不能正邦雖謂之不能一朝居可也其能不窮乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
地中生木以時升也山上有木以漸成也居賢德以漸者修爲而後得也善俗以漸者久而後化成

也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義
无咎也
湯雄曰非其往不往非其居不居鴻漸也故其進
有時其行有序而漸之六爻如之而在不同者于
者水在土也未得中也木者王達也在體也皆一
卦之上也故取高平之陸惟五爲高平而大也故
取大陸之陸也磐則乎而平也二得中之象也初
六之也而未得中漸于干者也柔在下小子也非
九三之夫也未得中厲也非六二之安也之進而

四不應故言止而漸也故无咎
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽
也
柔順中正安而不危鴻漸于磐也進而上應之德
足以稱所養飲食衎衎者也衎衎進而樂也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰
夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也
剛得高位鴻漸于陸也无應則可以止矣而猶之
於進則其動而不反夫征不復吉也二不歸其應
而志從三則不可以有功婦孕不育也无應而奪
人之應則寇之招也惟順以相保也故利禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也
桷木之與上上而承之也六四之進而在上以順
而承剛非所安也故鴻漸于木比乎兩剛之間雖
疑於所與而卒於捨乘剛之逆而從與上之順則
是順以巽者也故或得其桷无咎
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫
之勝吉得所願也

剛健而在尊位大中鴻漸于陵也二雖爲應而三
隔之則其勢未卽合也故婦三歲不孕中正相與
而二方之進非終不孕也故終莫勝吉漸極高矣
而下有配之者此所以得願
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲
儀吉不可亂也
極進而上窮者其才順而麗也故晉其角漸極矣
猶不失其平者其才止而巽也故漸陸其進也以
漸而不失其翔也以羣而不失其序與三同所而
无不孕之婦與衆同進而无可累之位下之所視

以爲法也故其羽可用爲儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

宋 龔原 深甫 撰

歸妹

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌西方之卦也震東方之卦也兌少女也震長男也以方則東西相配以位則內外相從以人則少女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也咸則少男少女相感以通常則長男長女相與以久睽則二女相違革則二女不相得皆非婚姻之正禮也婚姻之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正參兩以相成覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興興者有所待而起也在男女則終始之道也故曰說以動所歸妹也男成於冠終於婚女成於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛

而不順此一卦之才也故繫辭曰征凶言其體也
无攸利言其用也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
男女不以禮合則不可以終不可終則敝矣若詩
谷風之類是也故君子以事則永終以理則知敝
詩曰其新孔嘉其舊如之何豈有敝哉
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
跛能履吉相承也
娣者從嫡而非正也初九在下而无正應歸妹以
娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征

則吉以初承二則爲娣承嫡以二承五則爲嫡承
夫所謂相承也
九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常
也
不正而上有應不足以與明者也故曰眇能視以
剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞
履之九二无應則幽人貞吉歸妹之九二有應矣
而不足以與明則非幽人也故利幽人之正猶巽
之初六進退利武人之正也
六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求正
應而爲嫡則上不與而志未得歸妹以須者趨下
而能反則可以承非正應之九四及歸以娣也娣
之所承非正應也
九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行
也
在動之始歸妹者也未有應愆期者也以陽居陰
動而能止有待而後行者也故曰遲歸有時
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也
以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意
六五在上歸妹之爲女君者也九二在下以娣歸
妹之爲女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以
陰處陽女君之謙者也謙而退下故曰其君之袂
不如其娣之良衣上飾也君也袂者體乎衣而爲
用也猶之接乎君也皆接乎君也而二爲良嫡无
妬忌之心焉耳月幾望陰盛而不亢其位在中而
以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也
上六之於六三非相應也六三以陰居陽非夫也士之未娶者也上六以陰在上非婦也女之未歸者也上六失爲婦之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失爲夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊狠也此之謂无攸利

豐

䷶ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人

乎况於鬼神乎
豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德亨无所蔽也其事則王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在日爲中在月爲盈其初雖尚大而其終窮大惟與時消息然後宜之也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也
遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趨上而善麗與四同德而非應遇其配主者也明盛與四均而已能下之故无咎過之則災矣以明趨動得時而不可行者也故往有尚以柔則得疑疾矣
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也
蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以部之章以明之而上六在上亦曰蔀其家夫散則明蔀則闇物之

情也六二體幽而居陰不能明以動豐其蔀者也日中豐之時也斗者宅乎中正昏而後見而人所取正也六二之才也其體幽不明矣而又在上者不應往則不足以信故得疑疾疾者心不明之失也能有孚以明志則上信之而吉矣何疾有哉六二柔順中正而善麗有孚者也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
沛者有應於上而後爲澤也沫明之微也猶日昃之離也九三以陽居正其才可以大事而豐其沛

者也而非所應則施不行豐其沛而已右上也肱者輔上體也上六不明雖有輔上之才終不可用也故折其右肱无咎不可用也而與之有爲則人違之矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以位則皆曰豐其蔀以其才則皆曰日中見斗六五柔而得中其德常易者也趨上而承之故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

易有含章有來章含章者有待而發也來章者資諸物而爲用也方光明盛大之時而六五以謙荐盈不自任下九四之賢以成巳所謂來章也故在日不昃在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

屋外也家內也窮大而外見豐其屋也體幽而自蔽蔀其家也窮大則无以下人體幽則无以知人故九三之賢人不爲用而自藏至於三歲不覿凶也翔者失所安也戶者九三之象也豐之時特以動者也故以暗趨明雖非正應亦吉以明趨暗雖正應凶也

旅

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

入而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所謂親寡旅也其義則從人而不自用非剛者有爲

之時也有柔而已矣六五之爻以柔得中乎外而順乎剛是以大亨小亨者柔之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉蓋其正者可以旁行也孔子嘗爲旅矣或絕糧於陳或伐木於宋甚者以兵圍之然而歷國應聘外不絕物內不失巳得之不得曰有命體此而巳矣

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

旅者君子之失所也刑獄者小人之失所也君子因巳之失所而推之於小人故明愼用刑而不留獄明離也愼艮也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也
旅之六爻有以柔未得位而旅之志不通者初六是也有以剛未得位而旅之心不快者九四是也有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有雖未在上而失於與下者九三是也有雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而不麗於明旅瑣瑣者也瑣瑣者所利之小也上雖有應而才不足以自達九四又趨上而不與之交斯其所取災也災者□以塈之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也
次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有承之謂僕六二以柔得位而不失中旅即次者也陰而无應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
柔得中而无與則旅即次言方得其位而可止也剛不中而與下則旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安宅也故其義焚
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
以陽而止於陰未得位者也故旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以為利陽剛而動足以為用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗而未及中雖有所應而未相與故我心不快者剛所有也此以剛未旅位而旅之心

不快也其志則未窮也
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
六二懷其資而得正者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之旅也雖仁智不同而有懷於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也无所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢者器也以射則不必獲也一矢亡者雖不必獲之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之无不利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我

則一矢亡不累於器也以不必獲之志爲旅而又不累於器則在上者必逮之也故終以譽命終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛矣而至於是邪必聞其政者乃以温良恭儉不爭而巳所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥者不宜上也巢者託於高而危也以剛居上而无位鳥焚其巢者也最在於外旅人也方其剛乘柔而得志故先笑巳而下不應故後號咷與同人

九五相反者也剛而在上无所難也而巳則趨上而過中失順故喪牛于易凶與大壯六五相反者也此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在内者无攸遂而在外者假有[illegible]旅則失所矣故在内者有次在外者有處而其危有巢失常矣故有得有喪有存有亡而其極至於焚也

巽

䷸ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽兌之反對以柔而巳矣見而有以說萬物者兌也澤之性也伏而有以入萬物者巽也風之性也故巽以伏爲體以入爲用在天爲風在君爲命卦之上下内外如之者所謂重巽也重巽則爲隨風爲申命重巽以申命一卦之才也是以小亨言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與五之才也是以利有攸往言立本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所利見者五皆剛中大人

也剛於中正故言巽柔於剛故言順

象曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而巳矣隨風則其用廣故上以申命下以行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎内而進則承乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞武人果者也果而能巽者武人之貞也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也史以言事神也巫以藝事神也紛若非一人也九二體巽居陰下比於初其爲巽過甚非所安者也故以事人則失禮而勞巽在牀下是也以事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽於所宜用豈有咎哉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

復欲反其所故六二下仁則吉六三頻復則厲厲

者不安其所也巽欲剛巽乎中正而後志行故九二九五則吉九三頻巽則吝頻巽者剛不得中而後巽不得已之辭也志窮反志行者也故雖正亦吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡也柔不可大事也惟動而巽乎剛也故田獲三品利武人之貞内也田獲三品外也三品有功之盛也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則剛巽乎中正而志行故正吉悔亡與萃之九五元永貞悔亡同也柔在下而承之故无不利此人君由大命行大事之時也非常之命黎民懼焉以剛行巽則未能入故无初萃於志行而其往利也故有終惟有終故能先事而有所圖後事而有所戒先甲三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆以義以仁則稱甲以明有始

也以義則稱庚以明有終也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮皆非所安也故皆曰巽在牀下不得中不足以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其斧此所以不如旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

兌

䷹ 兌下兌上 兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說

以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
萬物致役乎坤則勞而說者小息之時也勞而小息則說者兌之意也故无所擇而役物者天道也有所辨而說之者人道也兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也凡以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得人故剛中而柔外則說以利貞柔外也則所謂亨也剛中也則所謂利貞也是以順乎天而應乎人湯武以之說以先民民忘其勞文王以之說以犯難

民忘其死周公以之其盛雖未足以得其心而其大亦可以盡民力矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習
人之相麗以為說者莫善於朋友講習故語曰學而時習之不亦說乎

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也
兌者以說為道也以說而與物交則近於同故剛欲擇所說而柔欲自守也剛而不擇所說則淺者至於疑甚者至於厲柔而不知自守則來來趨下引而從人无施而可者九二君子也初說而承二和說者也非同之也故其行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
剛中而无應无應而能說信志者也非說六三而與和之也九二君子也而初九承之未疑也六三小人也而九二承之則可疑信雖可疑而其志信焉是以其動吉而不正之悔亡也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
來者不尚上往而與下剛中而柔外然後說以利貞也六三失位而不中承上可也而以來為說非說以利正也以不正為者也故凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
商者擇所利以為說也九四在六三九五之間三為邪五為正疑於有說者也故商兌未寧六三比四而承之猶賓主之有介也然三在下而乘剛故雖為介而有疾有疾則不能即我不能即我則我得一志於承五所說正矣故其初有喜其終有慶與鼎之我仇有疾不我能即吉同意

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
剝者小人之所以消君子也上六柔而不中小人也九五以剛固位不能損已以應九二而承上六

乎于剝者也君子之於位方亂則欲有之方治則欲忘之其於道也剛則濟之以柔柔則濟之以剛九五純剛而无應可謂位正當矣故有厲天下之理雖止於當而有當不足以成功者必離當焉若兌之九五當不足以成功者也與夬履正厲同意

上六引兌象曰上六引兌未光也

來以性言引以行言在上而无應於下自守可也五无損己尚賢之志引之則說以隨引兌者也在上而引兌與在下而孚兌者異矣故未光也

渙

䷺坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

屯與解同體而爲終始也故動乎險中曰屯動而免於險曰解言屯之難解也渙與萃異體而爲先後也故巽而免於險曰渙順以說剛中而應曰萃言險難散而人物聚也渙從與人爲也旁從水天理也解者有難而我散之也若雷雨作而百果草木皆甲坼是也渙則與難相離而已老子所謂渙若冰將釋是也下險而上巽巽而免乎險渙之所以爲渙也九二則剛來而不窮非訟之有孚而窒也六四柔得位乎外而上同於五非困之剛揜也此渙之所以亨也夫萃而假有廟可也渙非萃也而假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在中以孝先之此所以得四海之懽心以事先王也九五之才也利涉大川未能利有攸往也上巽而下坎乘木有功之時也渙亨者渙之始也利貞者渙之終也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小過之過以利貞皆以其卦之體則渙之所以利貞者亦若此而已矣

象曰風行水上渙先王以享于上帝立廟

人有仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於享帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至所以得人之誠心豈特法制之得其身而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蹇之險在前故往則爲蹇來則爲利渙之險在內故初六則用拯馬九二則奔其机六三則渙其躬皆欲出而之外也九二剛中而在下馬之象也初六乘之以出險用拯馬者也二得拯初得隨故其

才壯其動吉凡以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而不能順則入于坎窞矣

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机之爲物在前而尊者之所憑以爲安也五之象也九二果於去難離悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願而不當位也故曰渙奔其机悔亡奔者速辭也剛之性也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

蒙之六三宜從上而從下不有其躬者也故无攸利渙之六三宜趨下而從上在險而應外仁足以

不固其位智足以不失其時渙其躬者也故自非正應而无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

躬所以行已羣所以與物渙其躬則无已渙其羣則无物六四離在下之陰位而致一以承五渙其羣者也故其仁元吉渙之時以柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思其應物无所係渙有丘者也故其義則匪夷所思其義也至於夷所思則其光大也巽乎朋從爾思者矣羣我與之同也夷我與之等也五次山四丈五之象也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

順常理而告之者命也以患害告之而使之有警者號也九五剛巽乎中正當險難方散之時而二陰實承之非申命而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難方散而能以王德居正位非有丘而已正位而定天下也故曰渙王居无咎居者利貞之時也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

渙之險在内也故以動而上順而離羣者吉以止則得願而志在外者无悔與人則正位而遠害者无咎上九與六三爲應者也從内之應則已傷矣故渙其血然以巽爲道則疑於不能去雖去矣而疑於不能逖出故去逖出无咎去者離之也逖者遠之也出者反其性也巽入也故出爲反其性

節

䷻ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中

正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民相與而无以止之則分守雜而不明萬物之情也故雜卦曰節止也兌陰而在下坎陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂亨二五之才也柔之道節而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位以節中正以通合二體而言也險則能有制而說以行之節之所以行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特

亨而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道若陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰其名有分其氣有候然後四時成人道之節以法若制度是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之謂也與謹度同不傷財者有以生之也不害民者有以利之也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節者以中制者也物不一則制數以納之物不齊則制度以等之議德則无逸德於心議行則无過行於已皆所謂以中制者也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘各不同也初九得出處之節也九二以陽在前相近而不相得塞而不通之時也故上雖有應而能慎密不出以爲君則不失臣以爲臣則不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也九二戶庭之象也應在上故知通陽在前故知塞

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非

塞之也自初至二非時中也趨下而不能出險時極而不能趨時不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

此其仁不足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而不固位不節若則嗟若也者憂之見乎言也與臨之六三類矣

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

此其智不止於知節而其仁能安節者也故居則

靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有應而不可從從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時與中孚既濟之六四同矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

黄中之色也甘中之味也節非人所欲故莫善於甘莫不善於苦九五說以行險當位以節中正以通甘節者也故以位則中以節則甘以居則吉以往則有尚甘節人所也說尚者人之所宜也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

柔過中而乘陽苦節者也故以爲正則凶以趨時則悔亡以爲正則凶者非中正以通也以趨時則悔亡者惟不可以正非不可苦節也

中孚

䷼ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中而不孚則不足以有感孚而不中則不足以有行中孚之成卦也柔在內而剛得中中足以有行也說而巽孚孚足以有感也故其大以化邦其微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至誠爲能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感周雖豚魚亦及焉所謂其微以成物也其乘木舟虛也則外无累於險此其動足以涉難也中孚信也信人道也乃化邦也者信之下達也利貞則天道也信不足以名也中孚以利貞則信之上達也此其靜足以應天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄則不折獄緩死則不致刑恕已以化人也

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之道以致一行已以虛中感人惟致一也故雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善若初九六四有應而不從也若九五上六在上而未善也初九之於六四應也而四絕類攀五非與已也故虞吉虞者度其不可求則不變其志以求之也與卽鹿无虞者異矣志不足以自守而在所應則有它不燕矣不燕者累於物而不安也非知避就者也與終來有它吉者異矣孔子曰智及之仁不

能守之初九之謂也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也
鳴之以時而遠聞者鶴也子已之類也陰之至幽
也九二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應
之所謂其子和之也九五者有我而吝好爵者也
至於親而欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及
乎我者也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也

六三位不當不中孚者也與人而不中孚則所應
者不相得而反相敵故曰得敵與欲靡好爵者異
矣行已而不中孚則其言行无常也故或鼓或罷
或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵者
兩相敵也得尚者彼尚我也
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下
則有承有應而不失巽盛而不亢者也故曰月幾
望柔順中正而无黨絕類上者也故曰馬匹亡初
在下而欲虞故有他則不燕四在上而多懼故絕
類則无咎不止於所同者他也同匹而有別者匹
也絕類者有而不引之也非失類也
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
五以剛得中四以柔得位正當以相與者也故曰
有孚攣如中孚之道虛中而後无所不感故其微
足以及无知之豚魚其往足以犯難涉之大川而
九五以剛有位其孚不足焉適无咎而已
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
鳴鶴在陰中孚者也其言行以誠而宜上者也故
其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲

聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰飛鳥
之象言不在內不在中而愈上也

小過

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之
音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以
利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不
中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉上逆而下順也
四陰位而得中小者過也小者過則所過亦小矣
故大者之過可也小者而過則非正矣故曰過以

利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也乾大者之事也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比陽而承之此之謂順順而資於陽則其音下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之才言之也可不足於利而宜者利所生也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而救弊也先王之制禮也常以中爲大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大內以致天性之厚外以救習俗之弊然後小有所過焉故在己者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以爲常也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過飛鳥之象也其才以下爲宜者也初六小過之始也其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六小過之始也祖之謂也而妣者以順配祖也九三下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所尊也君亦我所尊也

祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝故不及其君二者皆得中故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時大者不過則小者作難矣有以常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則伐之者不一矣故凶戕者自外至也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過

過之位不當也往厲必戒終不可長也

小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也已不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞蓋與利永貞者反而與不可貞者類矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六二在下而未上也故能有所過有所不敢過六

五則已上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不可以大有爲大有者以柔而得尊位大中可也小者過矣而六五又得尊位大中猶爲已過者也小者已過則大者不應大者不應則不足於和矣不足於和則豈能離其所而大有爲哉密雲不雨自我西郊之時也此之謂施未行柔得中也可小事而已矣故曰公弋取彼在穴公盛位也弋小事也在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯得之矣此之謂不可大有爲飛龍在天上治也蓋與已上者異矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下爲宜而已則在上過於三而與九四相反弗遇過之也所謂已亢也非若亢龍有悔而已小過終矣而不知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而壅之也眚者自內取爲陷之也爻之具災眚者惟復與小過焉復者動而以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災眚小過者與時行也

故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

離火也坎水也火上而水下則其用相違而不相逮未濟之象也水上而火下則其功相逮而不相違既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者既濟之時剛柔正而位當不獨大者亨也雖小者亦

亨矣故卦辭曰亨小而彖曰小者亨也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖爲亢龍有悔而能用九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中者二五而已所謂正當者六二六四九三九五是也言位正當者四惟九五爲然有以大人吉否之時欲存也有正厲者履之

道欲柔也此以正當正巳也兌則孚于剝有厲中孚則有孚攣如无咎此以正當與人也天下之理有止於當而足者若既濟之類是也有當不足以成功必離當而後足者若正當而用者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

雜卦曰既濟定也定則无患矣无患者有患之所生也故曰思患而豫防之豫防者使无隙而起焉所以守既濟也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

易之六爻有以一物之所在言者若漸是也有以一身之所有而言者若咸是也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有雜舉物而不同者若大過是也有曰以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其任也未濟者欲有爲也非過中不能勝其任也

九二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

婦者順而從應二之象也茀者在車之前而爲蔽

五之象也六二順而從應九五在前而應之近爲三之所乘遠爲四之所爭喪其茀者也然而六二中正衆不能陵九五在上亦无偏係雖性趨上而勿逐七日得也七日自應而往反之數也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

剛過中而得正能有爲者也上比五而不應可伐者也以能有爲之才當既濟之時而治可伐之罪過中之事也故曰高宗伐鬼方三年克之鬼方者幽遠也三年克之憊也過中而伐之憊然後克之

必有任其事者矣故其正功也小人勿用
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
繻宜曰濡濡者自隙而溺袽者也衣袽者窒而止之也六四當剛柔正而位當之時而上承九五九五又比而從之致一而不私其應初九亦不得其隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽之象也衣者上之飾也初趨上四趨下又爲正應而不能无可濡之疑也故終日戒戒者先事而致慎也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以剛而當尊位既濟之君也其爲禮盛者也二以柔在下既濟之臣也其爲禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方萃之萬物盛則用大牲以順天命所以備禮也物盛者必衰而既濟致飾而盡亨之時也故居之以約持之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福禴以趣時也唐虞之臣禹功爲多而舜乃以克儉爲賢亦猶此而已時者飾之當也吉大來者福之盛也
上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾之上九用九而天下治者也故不可爲首而不窮既濟上六終止而天下亂者也故濡其首而不可久此所以入於未濟也

未濟

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也
未濟者非不濟也終有濟之道焉而時則未濟也以天理言之則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則剛柔相應所謂終有濟之

道也其成卦也火趨上而不下水趨下而不上與既濟反對而不相成所謂時則未濟也既濟之柔得中而在二故小者亨未濟之柔得中而居五非小者也故三曰亨六五之才也未濟之時非過中不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未能出乎險中故曰小狐汔濟汔幾辭也九二之才也濡其尾无攸利者初六之才也才而未及中不能續其終者也六爻皆不當位此所以未濟也其上下內外相應此所以終於既濟也蓋不特中男中女相求而已

第一冊　續修四庫全書　第18　版正內

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上亦位之不當也故君子以愼辨物居方使之方以類聚物以羣分所以成既濟之定也

初六濡其尾吝象曰濡其尾吝亦不知極也

未濟而在下則位不足以行志柔不中則才不足以趨時而以有應求濟亦不知極者也故濡其尾吝尾物之後也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輪者也所居雖

不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

事有取諸己而不足資諸人則有餘者若六三是也位不當則不可以有爲故未濟征凶能乘剛以動則足以免險故利涉大川與噬嗑六二乘剛噬膚同也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

既濟之時剛柔正而位當故利貞未濟則不當位故六三征凶而九二九四六五皆曰正吉葢不正則不吉也若九四者貞吉而後悔亡也與初爲應而初則趨下不從震用伐鬼方之時也震動也雖麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年久辭也大國者六五之位也六五以柔下四而四足麗之受賞者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

柔而得中不惟悔亡也至於正吉无悔也方未濟之時而貞吉无悔德足以正己也君子之光有孚

吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任人用晦而明者君子之光也光者才也聚爲光散爲輝輝則有孚矣若夫剛中則大人之事也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛在上能窮則通者也故有孚于飲酒无咎既濟之事也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚

失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同意不知極者失於不進也不知節者失於不止也易卦以未濟爲終而未濟之爻有得有失亦以未濟爲終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見於爻也

周易新講義卷第七

周易新講義卷第八

宋　龔原　深甫　撰

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

自乾坤定以至變化見則自體以致用自相摩相盪以至成男成女則攝用以歸體然後天地之道備則人道有所因也故曰易則易知簡則易從而終於賢人之成位乎其中莫非道也一言而盡者易也兩言而盡者乾坤也兩言者一言之所寓故繫辭自乾坤而立易乾坤者道也天地者物也道微而難知物顯而易見則物者又道之所寓故首章自天地而定乾坤〇有道然後有位有位然後

有體天尊地卑乾坤定矣言其道也卑高以陳貴賤位矣言其位也動靜有常剛柔斷矣言其體也自形而上則道无方也无體也混然同而已矣孰爲乾孰爲坤哉自形而下則相因以生相代以成健者无爲而尊順者有爲而卑以體則有成形以方則有定所此之謂乾坤定矣有一定之道斯有一定之位而位不能自高也必積卑以至高故卑者陳則貴者位高者陳則賤者位卑高者以所貴言也貴賤者以所利言也貴賤位然後剛以之動柔以之靜皆有常焉常者體也變者用也剛非

不靜也而其常在動柔非不動也而其常在靜此之謂剛柔斷矣定者各有分守而不亂也位者各有形名而不同也斷則其體辨之謂也其體辨然後相與而爲聚散相繼而爲始終也方以類聚物以羣分吉凶生矣此言相與而爲聚散者也在天成象在地成形變化見矣此言相繼而爲始終者也坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰爲羣陰物也而與陽爲羣各以其所居之物此之謂羣分

也方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以爲得失之報也象者不必日月星辰凡天之所造而有見者皆象也形者不必山川草木凡地之所作而爲器者皆形也物極之謂變則變然後成象物生之謂化則化然後成形吉凶因事故曰生變化自道故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故剛柔相摩八卦相盪則變化之始也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑變化之中也乾道成男坤道成女變化之終也有

終則有始乾知大始始之也有始則有終故坤作成物終之也故以體則始於乾坤定而終於變化見以用則始於相摩相盪而終於成男成女然後合於簡易則天地之道備而人道有所因矣故賢人之德業亦以易簡序也所謂相摩者剛柔以體而相合也剛摩柔則爲震爲坎爲艮柔摩剛則爲巽爲離爲兌是也與八卦相錯同意相盪者往來以時而相推也若震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾是也與剛柔相推同意雷霆風雨百物之所以生也日月寒暑四時之所以行也乾道成男者爲震

爲艮爲坎皆男也坤道成女若爲巽爲離爲兌皆女也自男女而爲夫婦自夫婦而爲父子自父子而爲君臣凡屬乎男道者皆乾之所成也凡屬乎女道者皆坤之所成也陽始於亥生於子成於丑而乾位亥之前故知太始言以父道始於天地而太極則以母道生之也陰始於巳生於午成於未而坤位未之後故作成物言施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也知猶所謂良知也能猶所謂良能也太始則自然也而乾以易知則乾之德行无非易也太極之於物也亦自然而已而

坤之作成物亦以簡能則坤之德行无非簡也所謂易簡者因時乘理无所用其私焉凡以輔萬物之自然而已故至健而陰不能陷至順而陽不能阻其日新則爲盛德其富有則爲大業也悖理而動違時而行則險阻之不知豈足以成變化哉故人道亦如之易則因性因性則易知簡則循理循理則易從不因性而强人以難知則其道險而不平何以有親乎不循理而强人以難從則其事煩而无統何以有功乎易知則有親有親則可久道之所同然也易從則有功有功則可大事之所同然也可久則賢人之德德者成已之名也可大則賢人之業業者成物之名也凡此言易簡而欲人體之也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣凡此言人體之以配天地也天下之理得非得之而得也我則易簡而天下之理各當其體也成位乎其中者天一位地一位人一位是也猶中庸所謂與天地參也聖人體乾坤者也體乾坤則其易爲盛德其簡爲大業而成能能天能地而无不爲也賢人者法乾坤者也法乾坤則其易爲可久之德其簡爲可大之業而成位成位則

以人道參天地而已

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此叙聖人之繫辭而君子用之也有作卦者言八卦之始也有索卦者言六子之生也有重卦者兼三才而兩之也有成卦者積六畫而成之也至於

設卦則因其時順其序而設之所謂序卦是也聖
人之於盡意盡情僞盡其言則各因其所盡者言
故其上有立象其次有設卦又其次有繫辭其於
明吉凶則以設卦爲主故於設卦然後觀象繫辭
焉晝夜進退憂虞失得所謂象也吉凶悔吝變化
剛柔所謂辭也故曰繫辭而明吉凶則悔吝變化
剛柔亦明也剛柔相推而生變化則悔吝積而成
吉凶所謂悔吝吉凶亦從而生也剛推柔所以生
變柔推剛所以生化指其事之不同則曰明明而
後其體定其疑斷推其理之相因則曰生生而後

其象見其形成是故吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也人道也變化者進退之象也剛柔者
晝夜之象也天地之道也象猶天之垂象也不以
言致用而□以示人故吉者得之象也則繫以吉
之辭凶者失之象也則繫以凶之辭所以告之也
有所謂禍福者有所謂吉凶者有所謂失得有所
謂得喪禍福天也其序與書之災祥同吉凶人也
其序與書之休咎同失得之與得喪其義亦如之
失得者原其所生也故有失然後有得得喪者因
其成而已矣悔者憂之象也吝者虞之象也憂虞

之序猶所謂得喪也憂在心虞在物在心則方有
端而未爲患成悔而已矣悔者心每有之而不忘
故積之以成吉在物則已形而可虞非悔之可及
也故成吝吝者口以爲是而不改也故積以成凶
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也變化生
於剛柔進退生於晝夜通乎晝夜之道而知者易
也易則其道有陰陽有陰陽然後其時有晝夜而
進退從之其體有剛柔而變化從之剛柔體也變
化其用也晝夜體也進退其用也凡不繫於故而
動者變也而變者陽之事也故主進因其故而易

之者化也而化者陰之事也故主退此之謂進退
之象陰陽合德而剛柔有體則剛者陽之體也其所
居之時爲晝猶日之显乎晝也柔者陰之體也其所
居之時爲夜猶月之显乎夜也此之謂晝夜之象也
故自此爲進退自此爲幽明自此爲死生以至天地
之相爲消息盈虛君子小人之相爲損益盛衰未
嘗窮也六爻之動三極之道也所謂道有變動是
也三極者以各立爲體三才者以相通爲用六畫
者定體也則欲相通故言三才三才者上下通也
六爻之用則欲有體故言三極極者中而已矣此

聖人設卦觀象繫辭之意也故易有序而不亂爻有辭而不同君子所居而安者易之序也因聖人之設卦也所樂而玩者爻之辭也因聖人之繫辭也居則觀其象而玩其辭因其所謂吉凶失得憂虞悔吝變化進退剛柔晝夜也動則觀其變而玩其占因其所謂六爻之動三極之道也是以自天祐之吉无不利言有合乎三極之道則天人之所助安者以言其形也樂者以言其性也玩者所好篤也觀者所見周也象有定體故其用見於辭變无常形故其應見於占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此敘繫辭之所言也夫卦者象也其象不同則其言亦不同或以上下或以內外或以一爻所在或以二體相與或以物為容或以事明義或主柔或主剛或一剛或一柔或以來往或以出入成卦之體雖上下內外无不具備而彖之辭或舉其一或舉其詳或不言焉而皆足以相明此彖之所以言乎其象也爻者以動為言也所謂六爻之動道有變動是也爻者凡六六之數也於文從五而重之五者具九六之數也兩地則二四為六參天則一三五為九九六之數具而卦成卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之三才未有爻也至於兼三才而兩之則重卦而為六畫然後有中爻有初上故道无變動則為三才道有變動則為六爻此爻之所以言其變也吉凶者言乎其失得也吉者所以言乎得若元吉征吉往吉大吉中吉終吉之類是也雖其為吉不同而要之皆為得也凶者所以言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類是也雖其為凶不同要之皆為失也故制字之法以士

之口為吉而以不能固命為凶以有度於見為得而以不能執守為失悔吝者言乎其小疵也憂虞是也積而大之則成得失也无咎者善補過也蓋止於當則其德全全則人以為休而依之過於當則其行缺缺則人以為咎而違之也惟隨其闕而補之然後无咎然易言有凶而不及吉言有悔而不及吝蓋凶與悔則欲辨之於早故方其有也亦言之吝則固而不改非可无也亦非可有也有之則成吝非有吝而不必无也自言乎其象至言乎其小疵明觀象而繫辭也善補過者明辭之意欲

有所善也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

列貴賤者存乎位申爻之所言也以陰陽言之則陽貴而陰賤以位言之則二四陰位也三五陽位也二與四三與五又有貴賤正與列者以序陳其不同也齊小大者存乎卦申彖之所言也以陰陽言之則陰小而陽大以卦言之則得時者為主故大者不常有餘而小者不常不足齊者以時齊其

不等也象者方見也小大者器也故爻言變則位言常象言象則卦言器辨吉凶者存乎辭此申吉凶者言乎其失得也辨者以言別其不一也憂悔吝者存乎介此申悔吝者言乎其小疵也有所辨則有所憂辨者以理憂者以事吉凶有辨則悔吝无咎者亦有辨也故於悔吝言憂憂則存乎介介者別而未與物通之時也與物通則雖憂无及矣震无咎者存乎悔申无咎者善補過也震者動以時也悔者不憚於改過也故以思則憂以為則動精可以无悔粗可以无咎言者辭之所命也存者

理之所歸也是故卦有小大立本之不同也辭有險易趣時之不同也辭也者各指其所之所之有險易則辭亦有險易也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也與之準故能彌綸天地之道天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不

能无有餘彌者補其不足而周之也綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違不違者凡損益虧盈順其理之自然而不以人為之也仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀此因其與之準推而上之也知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此因其似推而下之也所謂推而上之者何也夫其粗者有所能然後其精有所知彌綸天地之道易之所能也幽明之故死生之

說鬼神之情狀易之所知也夫陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而幽其文則明之故觀以參其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則雜而見理則別而藏幽之所因疑若難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因疑若易知也而其理在幽猶所謂微顯也幽明者萬物之域也死生者萬物之數也以道則爲陰陽以時則爲晝夜以域則爲幽明以數則爲死生

故知幽明之故然後可以知死生之說也夫神者妙萬物而爲言也能陰能陽而非陰陽之所能攝也故无晝无夜无死无生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復始如循環然蓋未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之說循理而言之則生爲始死爲終探先後而言之則生之始乃自死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也故事人然後能事鬼知生然後能知死知死生之說然後知鬼神之情狀精氣爲物言其聚也遊魂爲變言其散也五行之數天一而地二水生則火化坎之精者天一之所生而神則從精者也有精有神而後魂也魄也意也各有所藏而人之爲人具矣故精氣爲物之始也爲物則大化密移自嬰兒以至老死死則體魄降于地魂氣升于天降則爲化化則因形而盡如月之哉生魄以至於死魄也升則爲變變則无不之也如雲之无所定也故魄與月魄同而魂從云云與雲同從鬼者所歸之名也則凡物之化者可知之矣神者无不在者也則凡遊

魂之變可知之也精氣者神奇之對也遊魂者聚魄之對也爲變者爲化之對也故者其事之所因也說者其理之所在也情者可以意通也狀者可以形測也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

所謂推而下之何也夫天地之於萬物无不周也无不濟也而易與之相似則是智周萬物而道濟

天下也故中則不過非太高也旁行則不流非太卑也旁行者所謂六通四闢也蓋非中行而已智周萬物聖不足以言也而樂天知命所謂聖也道濟天下仁不足以言也而安土敦乎仁所謂仁也由智周萬物而爲樂天知命智之盡也由道濟天下而爲安土敦仁仁之盡也故莫之爲而爲之者天也非人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂愛者順之而不逆故不憂不憂者其得在已也安土者其居寡所惡者也敦乎仁者其行兼所愛者也寡所惡則不擇所而

安之兼所愛則不擇物而厚之故能愛能愛者其施在物也推而上之則所知者愈精推而下之則所能者愈粗各從其序也範圍天地之化而不過此言與天地準之成功也曲成萬物而不遺此言與天地相似之成功也通乎晝夜之道而知又合二者而言之也故神无方而易无體範者形之使有體也圍者制之使有方也春則生夏則長秋則歛冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太温而萬物各得冲氣以生此之謂圍範圍天地之化而不過則是皆中節也曲成萬物而不遺則是无棄物也故流形於天地之間者无不受命於陰陽而從役於晝夜其微有消息其著有盈虚其分有幽明其數有死生隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之道而知者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體爲神其用爲易神則有所示而无所屈而以易爲方易則生生而不生於生而以神爲體以易爲方者无方之方也故无乎不在以神

爲體者无體之體也故无乎不爲

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此辨易之爲道顯於陰陽而成於德業故有所謂易有所謂乾坤而歸之於陰陽之不測也天下之言有所謂極理者四曰神易曰命曰道是也四者非同也非異也非卽也非離也自其陰陽不測則爲神自其一陰一陽則爲道自其生生日新則爲易自其且然无間則爲命陰陽不測非離於一陰

一陽也生生日新非異於且然无間也其名雖有四其宗則一而已故其道始於寂然不動而後感而遂通寂然不動則其體小而幽其極則至於幽无形深不測所謂陰也感而遂通天下之故則其體大而明其極則至於瑩天工明萬物所謂陽也故自形而上言之則爲陰陽自形而下言之則爲日月爲天地自道言之則柔弱者勝剛强自事言之則剛强者勝柔弱故一陰一陽之謂道言萬物莫不由之者也獨陽而无陰獨陰而无陽皆萬物之所不由也繼之者善也成之者性也言道以陰

陽爲體而其用則在善其復則在性故道譬則祖善譬則宗道譬則父善譬則子言繼此而有生也繼此而有生必有成之者矣成之者終始之辭自天言之則善者元也於時爲春性者正也於時爲冬自人道言之則善者仁也性者智也故道爲始善爲繼性爲終善以性爲體性以善爲用善者可欲之名也性者可成之實也言繼則知有所始言成則知有所生此以理言也或以仁見之或以智見之此以性言也夫道雖一宗而性不同得所得有厚薄則所見亦如之无見也无不見也則謂之

君子見而愛之也則謂之仁者見而知之也則謂之智君子之道備故爲聖爲神无不可者仁智之見偏故仁者以仁成名智者以智成名不能相易也其下則可以知而不知者則謂之百姓夫飲食寢興皆具正智謦咳語言莫非妙用而百姓者日用而不知况有見乎此君子之道鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

自道而言繼之者善成之者性也所以之人也故仁智別而言之其極至於百姓之不知而其道鮮言顯諸仁藏諸用所以之天也故仁智合而言之也其極至於不與聖人同憂而盛德大業至矣哉仁者體也道以之顯用者智也道以之藏言顯則知用之爲智言藏則知仁之爲體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有爲者也故吉凶與民同患道則无思无爲故鼓萬物而不與聖人同憂此所以其德日新其業富有而範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此所

謂富有之謂大業也通乎晝夜之道而知此所謂日新之謂盛德也故曰盛德大業至矣哉生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤此言道德業三者之成名也一陰一陽之謂道則知有生生之謂易有日新之謂盛德則知有成象之謂乾有富有之大業則知有効法之謂坤有一言而具一陰一陽者道而已矣有一言而盡生生之理者易矣自道而後兩言可盡者德與業是也自易而後兩言可盡者乾坤是也夫不生者能生生不化者能化化故萬物生於天地天地生於易易无體也故不生不生則命萬物而无所聽道萬物而无所由此之謂生生其易以知太始者成象也象者形之始而形者因於生也盛德之事也其簡以示人者効法也法者象之終而効者因於象也大業之事也自生至象自象至法極矣然內之人心不能无疑故極數知來之謂占所以斷天下之疑外之物理不能窮故通變之謂事所以定天下之業也疑者斷之窮者通之而後可以攝用以歸體陰陽不測之謂神所謂體也葢一陰一陽則有方體有方體則有左有右有前有後有上有下有內有外陰知陰而不知亦在陽陽知陽而不知亦在陰此之謂陰陽不測陰陽不測此之謂神夫易以神爲體神以易爲用故自生生之謂易而卒之於陰陽之不測神之體也所以攝用也自闔戶謂之坤至於利用出入民咸用之謂之神神之用也所以見體也以體攝用故曰之謂神卽體而正名之也以用見體故曰謂之神因用而强名之也自天言之則陰陽不測自人言之則聖而不可知不測以深言不知以妙言

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此章自易之廣大而及乾坤之廣大自易之至而及聖人之德業自易之行以至道義之門也廣以言无不載也大以言无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通矣不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之動正夫一者也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也有易則有

乾坤有乾坤則大在乾廣在坤乾坤之廣大則易之廣大也乾知太始者也其道則形而上故所見者氣氣斯大矣坤作成物者也其道則形而下故所成者形形斯廣矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

其靜也專則外无所待也非有所施而後化也其動也直則前无所屈非資始而後生也此以氣言也是以大生焉坤其靜也翕以言其有所納也其動也闢以言其有所出也此以形言也是以廣生

焉以乾對坤則乾爲動爲始坤爲靜爲生各就其體而言之則皆有動靜皆有生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

上則別易與乾坤之所有也此則合其所有而爲配也配者與類而相合也廣大者其生有形也故配天地變通者其動无窮也故配四時乾陽物也坤陰物也則有義故配日月乾之德行常易坤之德行常簡皆以善繼道者也故配至德陰陽之在天則爲道其在人則爲義也易簡之在天則亦爲道也其在人則爲善天地者上下之定位也四時者周行乎天地之間也日月者相推而成四時也皆道之著乎物者也故廣大變通陰陽之義配之至德則道之在乎人者也故易簡之善配之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

无對於物而亦无乎不在者易之所以爲大也其生物有體其成物有配者易之所以爲至也易有太易有太極太易者其大也太極者其至也大則

无方故聖人以之極深而研幾至則有體故聖人以之崇德而廣業自其无方而言之則神而已矣无事乎禮智也自有體而言之則其智崇其禮卑崇者極高明而日新卑者道中庸而富有乃德業之所由也故崇效天則與天之所以造萬物而覆之者同也卑法地則與地之所以成萬物而載之者同也天地設位而易行乎其中者智崇禮卑而已矣至於成性存存則所謂神也禮智不足言也禮智者可以崇德廣業而已成性存存則爲道義之門也雖天地亦得是而生也莊周所謂生天生

地神鬼神帝是也萬物同受命於无而各所形於有受命於无者皆是所受之命而不能自存則至於中絕早墜而不正其成形於有者皆具所得之性而不能自成則至於倍蓰而相遠不盡其才惟易爲能順性命之理而輔萬物之自然故成其成以正天下之性存其存以正天下之命故性命之理有順而无逆有得而无喪自其自然而由之則爲道自其或使而理之則爲義此之謂道義之門天地設位而易行乎其中者用崇德廣業故也乾坤成列而易立乎其中者易之體也立象設卦故也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

前既終於道義之門故此自擬議爲始繼之以七卦之言行而終於作易之知盜也卦者所以示象也故有以見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦爻有所以趣動也故有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶會者方合而不乖通者方變而不窮此時也典則有叙而略禮則有秩而詳此所以趣時也趣時有□失則吉凶生焉此所謂之爻而成章象者有所擬象不以言致用而人觀之也故八卦成列而象在其中爻者九六之所處而九六者皆生於五故重卦而爻在其中

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

言天下之至賾而不可惡也此象之所言也言天

下之至動而不可亂也此爻之所言也有所謂至賾而至賾常遠於人情之所愛故可惡而易以象言之有形容有物宜則雖至賾而不可惡也有所謂動有所謂至動而至動常若不可治故可亂而易以爻言之有內外有上下則雖至動而不可亂也故擬之而後言度其所示也議之而後動教其所宜也剛柔相推而生變化則變化之所始也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化則變化之所終也在易道則爲剛柔相推在人事則爲擬議言動此所以變化自生而有成也故次以中孚

之九二同人之九五大過之初六謙之九三乾之上九節之初九解之六三中孚之九二其言行在內而人應之也同人之九五不止言行而已其語默出處在外而人同之也言行至於在外而與人同則在己者不可以不愼不愼則不可有始與人者不可以不謙不謙則不可以有終初六藉用白茅无咎愼之有始也勞謙君子有終吉謙之有終也不能謙則亢故繼之以乾之上九言其動而有悔也不能愼則縱故繼之以節之初九言亂之所生也亢則失人縱則失己皆盜之招也故終之以

解之六三言中孚之九二剛中而說九五以巽應之鳴鶴在陰其子和之也故以況在室之君子或應或違其理也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠其事也此別而言之也合而言之則言行之成體君子之樞機而榮辱之主也言行之致用君子之所以動天地也出則人有應有違發則己有榮有辱其始則加乎民見乎遠其極則動乎天地此所以欲其愼始也愼始則言行在內而人應之同人之九五則與人同者也故曰君子之道或出或處或默或語出者五也處者二也二爲陰則默五

爲陽則語其迹雖相異而其同心足以除間其處雖相遠而其氣同足以協德故曰二人同心其利斷金又曰同心之言其臭如蘭此所謂在外而人同之也與人同故内欲慎外欲謙大過之初六其位則在下可謂錯諸地矣大過而錯諸地已爲慎矣而又體柔藉用白茅者也此慎之至也謙之九三其性止其德謙已爲厚矣而又勞在已而不伐功在人而不德厚之至也由慎之至也故往足以无所失蓋茅之爲物薄而用可重也由厚之至也故位足以有所存蓋德言盛而九三能體之禮在

恭而九三能致之反此而不謙則雖貴而无位高而无民賢人在下位而无輔若乾之亢龍有悔是也不慎則亂之所生也言語以爲階以至君失臣臣失身雖幾事亦害成若節之不出戶庭則非也不謙不慎則又至於致寇至矣盜思奪之不慎之過也盜思伐之不謙之過也慢藏誨盜非所謂慎也冶容誨淫非所謂謙也解之六三在下卦之上柔而不正小人而居君子之位故曰負且乘負以力下道也小人之事也乘以德上道也君子之器也小人而當君子之器則无德以稱其位而可取

故盜思奪之居下而不應在上而乘陽不足以固位矣而又以解爲性上慢下暴而无所與者也故盜思伐之故曰致寇至

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

物生而後有象有象而後有滋滋而後有數故易以卦示象以蓍綜數象有所故卦之德方以智數无窮故蓍之德圓而神大衍之數五十總四十有九之成數又合而爲一也此蓍之體也其用四十

有九自分而爲二言也此蓍之用也以蓍之體合蓍之用四十有九則五十也故一爲虚數四十九爲實數而一者四十有九之所生也故道則爲太極太極者兩儀之所生也故分而爲二以象兩不止兩儀也凡所謂兩者皆是也掛一以象三不止三才也凡所謂三者皆是也揲之以四以象四時推遷之數也歸奇於扐以象閏積分之數也日之行也每歲餘十二日則五歲積六十日三年一閏五年再閏蓍數亦再扐而後掛再扐者再歸奇也再歸奇則四營而成易後掛則三變而成爻凡此

言大衍之用數而各有象也
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
天數五一三五七九是也地數（以下原本闕一頁）之盡性也窮神所以爲日新之盛德盡神所以爲富有之大業至於過此以往未之或知所以知神也窮神者知化而已知變知化則知神矣故精義

所以入神崇智所以窮神惟入神然後知神變化之道雖不足以具神之成體而神之所爲也知變化之道斯知神之所爲矣
易有聖人道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
易者具變化之道者也故有聖人之道四焉辭者因天下之動而鼓之也故以言者尚之變者因萬物之化而裁之也故以動者尚之象則藏往故以制器者尚之占則知來故以卜筮者尚之四者易之所有而聖人之所以爲道也君子則由之也易道也聖德也君子業也聖之於文有聽以耳有問以口然后獨立於上此所以爲君國子民之業也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
君子將有爲也所謂言也將有行也所謂動也君子之言未嘗无爲也若禮所謂君子有爲言之也故言者曰有爲爲者言之意也動者離靜之辭也起則行矣故動者日有行行者動之形也言斯有爲動斯有行言所以對默至於有爲則離默動所

以對靜至於有行則離靜問焉而以言者所謂尚其辭尚其變也其受命也如響此言而有爲者有應而无違也无有遠近幽深遂知來物也此動而有行者不惟因物能變而遂知來物者非已事也遠近者言來物之方幽深者言物之情方靜則見受命也如響自加於民者而言也方動則見遂知來物自得於已者而言也故曰非天下之至精其孰能與於此
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

至精者天德之至而致一者不足言也故其用則知其數則一其義則入神其體則合神而其極則至於无體有天下之至精然後有天下之至變故參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象而其極至於无方夫一與二爲三則參者因成數也二與三爲五因備數也三天也參之者人也五天也伍之者人也數起於一立於二成於三衍於四備於五因三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則六爻之數備矣以至積爲九合而爲二十有五此之謂變變陽之事錯綜

其數則天地之數合天地之數合則其錯也有十五數而九六七八因之以爲體也其綜也有五十有五而四十九數推之以爲用此之謂數數奇耦具也通其變遂成天地之文若制器是也極其數遂定天下之象若卜筮是也天地雖有天地自然之文而无器以成其形則卒於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可畫之象而无著以探其爻則藏於賾而難形其能有定乎象之用在變若使民不倦使民宜之通其變者也占之用在數若當期之日當萬物之數極其數者也夫窮則變以通之疑則數以極之故曰非天下之至變其孰能與於此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

至精者猶有思至變猶者有爲有至精有至變然後有至神故曰易无思也无爲也寂然不動至神之體也感而遂通天下之故至神之用也天下之理當體而足則无事於思天下之事隨意而成則无事於爲无思故寂然无爲故不動非待物者也而物之所待也非求物者也而物之所求也由物

之所求故迫而後動感而後應不得已而後起所通者故而已矣故者待命而後通神者有應而无求也故曰非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

自人道而言則以易言動以神制器以易卜筮者之謂君子自天道而言則以易極深而研幾者之謂聖人極深故能深深則能通天下之志而爲至精況巳之言動乎由研幾故能幾能幾則成天

下之務而爲至變况制器卜筮乎深者理之難測也不極則不足以制之幾者理之微妙而難見者也不研則不足以精之古之人有謂潛心者所以極深也不特深而已有所謂圖難於其易爲大於其細者所謂研幾也不特殆庶幾而已能深能幾則惟神矣故曰惟神也不疾而速不行而至所以成至神也不疾者无所卽也不行者无所離也不卽不離而能速能至者至神也故深可以成至精幾可以成至變皆有所假者也若夫至神則无所假惟神然後成至神也故子曰易有聖人之道四焉此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冐天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

前章旣辨易有聖人之道而聖人以易極深研幾故此先叙易之所爲而後聖人以之終叙易之所有而聖人又繫之以辭天一至天五生數也地六至地十成數也其兆有元其合有中其奇耦相得其先後相承以序則有始終以用則有微章參伍之則其變化无窮錯綜之則其成有統大則天地細則萬物則鬼神无不攝焉此自然之數也易之爲書亦若此而已矣故曰易何爲者夫易開物成務冐天下之道如斯而已也開物者猶之生數也成務者猶之成數也冐天下之道猶之无不攝也无柔近有麗於陰陽者皆物也不易則不生不生則塞故生生之謂易所以開物也无微无章天下之所亹亹而不已者務也不易則不成不成則虧故通變之謂事所以成務也開物者深也成務者幾也冐天下之道者神也冐者自上而覆猶天之

於萬物也莫非物也而天冐之莫非道也而神冐之聖人者道者也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冐天下之道也故以斷天下之疑閉則塞開則通務者事之始也業者事之終也成則定斷斯明此易之道也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

有易道然後蓍卦之德六爻之義次之圓者其體動而不窮神者其用虛而善應蓍之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者當體是也

方以智者積以致也故神則无方智則有方无方故常知來來亦无方也有方故常藏往往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其義不可爲要故易以貢者効以利之謂也與賦貢之貢同

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉

聖人以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也有心則有思有思則與物雜而不清故

洗之莊周所謂疏瀹而心是也有爲則出而與物相見而已之利器皆以示人故退藏於密莊周所謂吾未始出吾宗也此其所獨也故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉凶則告以凶而使不得凶民之所患已亦患之所以與民同也凡此蓍卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

古之聰明睿知神武而不殺者夫

古之聰明睿智神武而不殺者夫此因蓍卦之德而求古人之成能也神蓍之德也智卦之德也知來者有數藏往者有象知來者未然藏往者已然故惟古之聰明睿智而不殺者能與焉聰者於道則聞和於事則作謀明者於道則見曉而於事則作哲以思窮理而深逼者叡也故足以極深而通天下之志以息則往來不窮以動則无所閡塞者知也故足以研幾而成天下之務此之謂德神武而不殺者則不以威刑而服萬物也皇與帝之事也聖武則以殺也殺王之事也此之謂業也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

有是德有是業是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用也剛柔變化自然之道也其體幽以遠故欲明之吉凶悔吝使然之故也其用顯以近故欲察之蓍植而知數龜動而知象神物也其用則待合而後興也

聖人以此齋戒以神明其德夫

有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思與所謂齊心同有爲則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患也與所謂有戒心同也齊可以入而致一故其德神戒可以出而涖衆故其德明易之道

无方故其用在天下其德也其義也其神也其智也則出於蓍卦故有所在有所用其所獨在巳其所同在民而神明者在德或在天下或在巳或在民在民者自體而致用也在巳者攝用以歸體也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

方辨聖人之所以故有可以者以之者離而言之也自此則合而言之是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通易之道也見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法易之事也利用出入民咸用之謂之神總所謂易也開物成務易之終也闢戶闔戶易之始也戶者萬物之所由以出也先闔後闢陰陽之序也天下之物未有不由闔而後闢者也故戶一也坤則闔之乾則闢之斂散之相須也一闔一闢唯物而已者則謂之變先後之相因也往來不窮唯時而已者則謂之通終始之相乘也此之謂道有道斯有事道則微事則彰道則精事則粗故見乃謂之象形乃謂之器見所謂彰也故有文而人見之此乾之所

成也形所謂粗也故有分守而人用之此坤之所効也有象有器制而用之則謂之法法者方圓曲直因物而不同也利用出入民咸用之則謂之神神者无乎不在也在象爲器在法爲法幽明顯晦死生終始一出一入與物而來與物而往此易之所以爲易也故易有之謂者有謂之者之謂者即其體而正名之也謂之者因其用而强名之也故生生則易之謂利用出入民咸用之則謂之神成象効法則乾坤之謂闔戶闢戶則謂之乾坤闔闢不測則變之謂一闔一闢則謂之變无門无旁四達之皇皇則通之謂往來不窮則謂之通以至爲象爲器爲法爲神皆稱其名然後其實皆有所生若易之有太極以至大業是也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太始父道也乾之所知也太極母道也坤之所知也方言有所生故自太極爲始太極中也故兩儀受之以生兩數之敵也儀形之匹也天高以覆地卑以載是也有天地則四象生若所生之神物所成之變化所垂之象所出之圖書是也其序或以

始終或以上下皆非器也方有象而已變化者道也吉凶者事也蓍龜圖書始終之象數也聖人或作其物或効其道或象其事或則其象數以作爲八卦故曰象生八卦若乾爲天坤爲地象也陽奇而陰耦數也乾成男坤成女所謂變化也故方以類聚物以羣分而吉凶生天下之動有所止而生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫有所生則有所成生者象也成者器也器則有大小矣故自天道而言則法象莫大於天地變通莫大於四時縣象著明莫大於日月自人道而言則崇高莫大於富貴備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜天道則以法象爲體以變通爲用而縣象著明所以見吉凶以示人也人道則以崇高爲體以備物立成器爲用而探賾索隱鉤深致遠者所以定吉凶而告人也崇者聚而高富也高者以卑所事貴也因物而爲用故曰備物制器而用之故曰立成器故富貴爲先聖人次之蓍龜又次之言聖人待富貴而後有爲而蓍龜待聖人而有用也賾者理之未發也故探之隱者理之未得也故索之鉤深則探之所不及也致遠則索之所不及也定天下之吉凶者所以通志成天下之亹亹者所以成務此蓍龜之所以爲大也崇高之所以爲大者聖人以德而居之也蓍龜之所以爲大者聖人以道而典之也聖人之所以爲大者因崇高之利勢而用蓍龜之成法

也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人之作易窮神而已矣无一物不生於神則无一法不見於易故於天地之間鬼神之所生者无不取以爲法无不取以爲用是故天生神物謂蓍龜也天地變化聖人効之謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河出圖洛出書謂象數則者彼有物而此則之也猶以則之爲不足也則効四時之變化効者彼有法而此効之也又以爲變化者冥運

而難知則又象見吉凶之日月夫縣象著明莫大乎日月至於彼有象而此象之則盡矣然无可爲之時則猶以爲未也至於河出圖洛出書然後作焉蓋蓍植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者備矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象或以爲金木水火或以爲七八九六蓋河圖之一事耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

論四象之所生則曰易有太極論四象之所成則曰易有四象而已此四象者示人也示者象之意伏羲之事也无辭則象不明故繫辭焉所以告定之以吉凶所以斷也文王周公之事也告者辨利害以悟之也斷者因得失而治之也若大有之上九自天祐之吉无不利所謂繫辭焉而定之以吉凶大有之成卦以柔有大上九大者之才也乘六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能承之尚賢之時也故天以理而助順人以情而助信此所以吉无不利也知此則定之以吉凶者同知矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

此自象與卦以見聖人之意見聖人之意然後自乾坤而見易也言者所以達己而應物也曰常出而无窮書則述其成射而已意者內藏於心而隨物以應也微而未麗於形言則發其大端而已故意常有餘言常不足於意言常有餘而書常不足於言其理之精神域之小大自不同也善學者得於書不若得於言得於言不若得於意包丁之解牛輪扁之斲輪皆可以神解矣

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人之於易以言不足以盡意則立象以盡之若乾坤之象所以盡健順之意也意有情僞則自此而爲利害自此而爲悔吝自此而爲吉凶而一定之象又不足以盡故設卦以盡情僞若乾坤否泰之爲在是也立象則有成形八卦之謂也設卦則有定所因而重之謂也繫辭焉以盡其言合象與

卦而言也辭者言之用也在巳者盡意以至盡言在物者盡利以至盡神利者所以和同天人而无間者也物之所便則與時宜之物之所厭則與時去之大則因革小則損益或制器或立法順人心之所同然以應萬物之求使民有宜而无倦此之謂盡利神者卽陰陽之道而不測者也故閟而藏之則視之不見聽之不聞搏之不得而其妙无體及夫散而在物小以成小大以成大在坑滿坑在谷滿谷方興者鼓之方成者舞之至於一曲之幽一芥之微无非妙用此之謂盡神盡者无餘之辭也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫粗則盡利精則盡神所謂易也故繼之以乾坤爲易之緼言義之所藏也又曰乾坤成列而易立乎其中矣言義之所立也蓋乾坤者立象之意也成列者設卦之位也一乾一坤則謂之成列也緼者所聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而无見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是之謂不成列不成列則乾坤之體不全而天以見易易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎見矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

一陰一陽者道也易之道則陽爲乾陰爲坤相與成列而後易之體與天地竝立而易之用无適而不在人也以上則道以下則器以日新則爲盛德以富有則爲大業而乾盡其爲乾坤盡其爲坤也故易待乾坤而後立猶曰立天之道曰陰與陽也

乾坤待易而後生猶曰陰陽合德而剛柔有體也是故形而上者爲道卽乾之成象也形而下者爲器卽坤之効法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上則爲一陰一陽以至於不剛故謂之道形而下則爲仁義爲禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以爲體有變通以爲用故舉而錯之天下之民謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易至於爲事業則无所緼矣故聖人因其形而上也有以見天下之賾者則謂之象因其形而下也有以見天下之動者則謂之爻所以作易也由作易故天下之理有所歸極天下之賾者存乎卦以有象也鼓天下之動者存乎辭以有爻也化而裁

之存乎變故可以一闔一闢推而行之存乎通故可以往來不窮神而明之存乎其人言道非人不行默而成之不言而信存乎德行言事業非德行則无所止也神而明之道也默而成之德也不言而信行也三者易之所以見而乾坤之所以不息也

周易新講義卷第八

周易新講義卷第九

宋　龔原　深甫　撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以像

三才之定體則謂之八卦作則无所因至於兼三才而兩之以像三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已而曰象在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其

中矣一闔一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也命之定吉凶而不易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔者立本者也此言卦也變通者趣時者也此言爻也成列者設卦之序也立本者成卦之才也變化者興體也故陽爲變陰爲化變動也變通也則同體者也故有爲有行者則謂之動往來不窮者則謂之通有以剛立本而以柔變通者有以柔立本而以剛變通者立本者不變趣時者无常非直隨時而已也時之所趨者我則赴之也隨時者後之也趣時者先之也乘時者下之也應時者有待者也吉凶者貞勝者也此言吉凶雖生乎動而靜足以止之也易以內卦爲貞外卦爲悔貞者靜而止也悔者動而過也動然後有悔有吉凶不動則貞而已矣故靜勝躁貞勝吉凶方其有吉凶則非貞不足以勝也然貞之爲道不獨勝吉凶而已雖天地日月之道天下之動亦本諸此而已矣天地之道以正則其用足以周物貞明是也天下之動以貞則貞夫一是也自其靜而正言之則爲貞自其靜而一言之則爲一天地日月之道不正則差故曰正天下之動不一則亂故曰貞夫一一之與正非一也非二也所主之不同耳故自八卦至生乎動者離靜而涉動者也自立本至貞夫一者攝動以歸靜也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

攝動以歸靜則有體而已矣故可以示人若乾坤之簡易是也乾以易知坤以簡能易簡之用也確然示人易隤然示人簡易簡之體也確然堅高也隤然卑順也乾體堅高矣則疑若難而其示人則易易者因性也坤體卑順矣則疑若煩而其示人則簡簡者循理也

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

言乾坤之示人皆以簡易則爻之所效象之所像亦以簡易也爻象動乎內吉凶見乎外此以卦體爲主也吉凶則事物也內在所此而幽外在所彼

而顯功業見乎變一闔一闢之謂也聖人之情見乎辭一吉一凶之謂也以情則功業者事也以變則辭者常也益有動乎內故有見乎外有見於變故其情見乎辭也聖人之心則无思也无爲也疑獨而也矣非可以言也及夫與民同患則吉凶悔吝憂虞失得凡可以示人者則一繫之以辭所以盡其言也示人者所謂象也猶曰易有四象所以示也見乎辭則或言變或言象是也猶曰所以告所以斷也天下之理有隱有見曰變有其中曰動在其中者其理隱也至乎動而有吉凶變而有功

業又繫之以辭則其理見而示人矣上則自乾坤而至八卦自易簡而歸賢人之德業下則自八卦而至乾坤自簡易而歸之聖人之情見乎辭出入之序也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

自天地之有生以至聖人之制器自聖人之制器以見易之爲象也天地設位聖人成能成能者所以裁成天地也天地之大德曰生聖人之大寶曰位位者所以輔相天地者也天以乾元資始地以坤元資生此之謂大德曰生與所謂元者善之長同也聖人者配天地而理萬物者也无位則爲元聖素王而已矣有位則操天下之利勢而无所行而不得志此之謂大寶曰位與所謂域中有四大而王亦大者同也位也故聖人以大寶配之所生者德也故聖人以仁配之在天地爲生在聖人爲仁故曰何以守位曰仁聖人而有位則人歸之矣人歸之矣而无財以聚之則亦窮而散矣故曰何以聚人曰財仁者德也財者政也義者所以輔德而行政也夫天生之地成之人爲之則財之所由

生也无以理之則上之闔散收斂不得其平下之強者奪富者并日出而无窮故生之有道取之有義用之有禮所以謂理財也理財則天下之用有制度而不困矣雖然財者民所利也以利養民而不能正其辭則民知利而不知義飽食逸居而无所不爲故明禮義以道之立法度以齊之有名者如其實所以正辭也辭正則天下之民有分守而不亂矣理財以富之正辭以教之然後禁民爲非非罔民也所以養善而去惡也此亦天地之理也天地之於萬物春以生之夏以通之通之則極矣

然後斂之以秋歸之以冬而華者實銳者挫勞者
息亦猶此而已
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物
若伏犧神農以至黃帝堯舜皆古之王天下者也
其守位其聚人其禁民爲非皆具乎仁義者也故
孔子順大道之序而陳之以作八卦爲始其作八
卦也在於俯仰以觀遠近以取而已矣易曰陰陽
不測之謂神又曰生生之謂易則萬物之體莫妙
於神萬物之用莫先於易无一物不生於神无一

法不見於易故合而爲渾淪散而爲兩儀其變化
爲陰陽其往來爲晝夜其融爲江河其結爲山嶽
以至爲人而最靈爲草木而華實爲鳥獸而飛走
其形其色其象其數其動其息其消其長莫非神
也亦莫非易也夫自天地之大以至萬物之細皆
兆於神易斯具神易之體用此伏犧所以有所觀
有所取也故仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜有所觀也近取諸身遠取諸物
有所取也觀以達其體取以致其用此所以始作
八卦也孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫

大焉以伏犧之智且不求諸備物之我而求諸俯
仰遠近之間者蓋神无乎不在而易无乎不爲故
伏犧亦无乎不觀觀之而理當則亦无乎不取也
豈特如此而已也又嘗有待而後興上繫曰天生
神物聖人則之天垂象見吉凶聖人象之天地變
化聖人效之河出圖洛出書聖人則之此所謂有
待而後興也觀之而後取者以人法天也有待而
後興者以天相人也天成象故仰則觀象於天地
效法故俯則觀法於地象微而略其粗在文法顯
而詳其精在理雷震風薄雲徂雨潤凡有象於天

者皆象也山止澤説水潤火炎凡有形於地者皆
法也萬物負陰而抱陽其形體其容色皆有相錯
之文而鳥獸之文爲著故觀鳥獸之文以求陰陽
之理山川高下丘陵墳衍動植之所生皆有所宜
也故觀地之宜以求諸陰陽之義觀鳥獸之文則
草木之華可知矣觀地之宜則天之明可知矣近
取諸身則四支百骸耳目鼻口動靜出納凡麗乎
性命之理者舉矣遠取諸物則凡有形名有分守
方圓曲直精粗小大凡宿乎道德之意者舉矣
於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

一陰一陽之謂道則八卦者陰陽而已矣象者天事也陽之所資始也法者地事也陰之所代終也文則陰陽雜者也易曰物相雜故曰文夫所觀至於文則自然之理盡矣然後觀地之宜宜義之所生也理義備然後取而用之也古之人言道以謂无乎不在自其體而言之則其夷不可視其希不可聞其大至於无方其妙至无體乃七聖者之所失道而智者之所大迷也則是神不降明不出神明之德何由而通乎自其用而言之則應時有動靜之體成物有出入之方有氣者具其聲有形者

具其色高卑小大物陳露此聖智者有得於俯仰遠近之間而其象可畫其實可名也故健者爲乾順者爲坤動者爲震止者爲艮伏者爲巽見者爲兌陷者爲坎麗者爲離其象異則其畫異其性異則其德異此所謂通神明之德也萬物之生雖受命於无者同宗而成於有者異族其性不一則其情不同故本於天者不下本於地者不上同聲者相應同氣者相求其雜不一而八卦各以其性類之天下之所謂健者皆乾屬也天下之所謂順者皆坤屬也以至動者屬震止者屬艮說者屬兌入者屬巽陷者屬坎麗者屬離其類不同則其方不同物之不得其情者可以類求焉此所謂類萬物之情也莫幽於神明之德而易以八卦類之故凡在乎幽者闡莫離乎萬物之情而易以八卦類之故凡在乎顯者微使人即天地山澤雷風水火之物而識八卦之體即八卦之性而知健順動入陷麗說止之用則易象具矣易之象具則萬物之象具此制器者所以尚其象也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

卦有象有義一奇一耦擬諸其形容象其物宜者

象也陰陽相配內外相承或因或貳各以其理之所宜者義也其序則有自然之象而義隨之也諸卦之中有稱時義者六爻之中有以物明象者有以事明義者非有象者无義有義者无象也各有所當也故聖人之制器唯以尚其象爲主而義者實生於象尚其象則義亦隨之也若耒耜之取益重門擊柝之取豫其實雖取卦之象而亦并卦之義也蓋以佃漁而加之以農事者益義也待未至之暴客者豫義也以至佃漁之取離衣裳之取乾坤亦如之也詩之緇衣改爲而後改造改造而後

改作此則言作結繩而爲罔罟者亦各以其序也爲者動而有所爲也故通於爲天下之爲而不必作也作者爲而起之也在天則雷雨作是也在人則詩之所謂作人傳之所謂作氣是也其用力勞則人不可以久故作從人從乍而神農黄帝堯舜之相繼亦言一設一作蓋莫顯於作莫不顯於設繩則結之木則斲之揉之者作也卽結繩而爲罔罟卽斲揉而爲耒耜者爲也爲而後作者卽一物而致精也作而後爲者作此以爲彼也故罔罟之用陸以佃禽川以登漁隨所取而得猶離之成卦

以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也故曰蓋取諸離離者麗也

包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜者耒首也斲木之鋭而爲之耜耒者耜之柄也屈木之直而爲之耒耜之利以教天下猶益之成卦上震而下巽其巽爲木以動入爲用也故曰蓋取諸益益而益者於佃漁爲益也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上古之時鳥獸多而人民少故佃漁而衣食足既而佃漁不足養也故教之耒耨而後農事興洪範之八政一曰食是也然而有无不相交易則貨不通故爲日中之市以致天下之貨交易而退各得其所猶噬嗑之象則離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養也故曰蓋取諸噬嗑噬嗑者動而相合之義也八政而其序與二曰貨是也

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

天下之理其變未極則其法未備至黄帝堯舜三聖人者作然後變極而法備揚雄曰法始乎伏犧成乎堯此之謂也通其變言其政也神而化之言其道也物之於人其用不能常通其久必窮言其政則昔之所急今之所緩後之所是前之所非惟聖人爲能通其變其可者則因之否則革之若四時焉先後之相因終始之相循使民不後時而厭故不先時而作新則其應時卽事常日新而不窮此之謂使民不倦不倦者其心也道者因其自然而已矣爲无爲事无事順性命之理而不強其所

欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然如丘陵墳衍高下肥磽雖不同而居之者莫不宜焉此之謂使民宜之者其性也自黃帝堯舜言之則事也事在民故有不倦者有宜之者自易言之則理也易窮則變通其變之謂也與通變之謂事同也變則通通則久神而化之之謂也與聖人久於其道而天下化成者同也理在天故自天祐之吉无不利繫辭有惟理以及事者有攝事以歸理者有理與事通者推理以及事者若聖人設卦觀象而終之以君子之動之類是也有攝事以

歸理者若黃帝堯舜之使民而終之以易窮則變之類是也有理事通融者凡所謂易是也故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之於易也窮則變變則通通則久聖人之於易也雖理事所主不同而爲天人之所助則一也故皆曰自天祐之吉无不利老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮此皇帝王之序也皇道也帝德也王業也與孟子所謂神也聖也其序亦同也王則內聖而外王帝則內神而外帝皇則內如外非神也此精粗之體不同也猶傳曰皇

步驟王馳騖其疾徐之節亦不同也至於立氏以相別或以其體或以其事或以其德或以其功或以天命或以人心則不必如其序各隨世之所尚而已故三皇者道也自其道之在天則曰大皞自其功之在物則曰包犧自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農此制器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋與炎帝同也三皇一也而稱帝者以其道雖在皇和其功向帝也猶堯之在帝而曰放勳者以其功向於王也故皇與帝同體則稱皇帝堯舜與王同體則稱堯舜禹湯

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

包犧神農方聚人以財能富民者也黃帝堯舜則理財正辭禁民爲非能敎民者也富民終於六易而退而後食貨足敎民始於有君臣上下而後禮義有所錯故衣上裳下示之以有君臣之義也猶之乾尊坤卑之象也故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天下治則四方之川塗通故爲舟楫以施諸川服牛乘馬以施諸刳木爲舟以利載也剡木

爲楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難
散也故曰葢取諸渙服牛乘馬引重致遠施諸塗
以利天下猶隨之前動而後說也故曰葢取諸隨
重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木爲杵掘地爲臼
臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木爲弧剡木爲
矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古宂居而野處
後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸
大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪
期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過上古結
繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

葢取諸夬
川塗通則暴客至矣故重門以禦之擊柝以警之
猶豫之成卦也二陰以耦在前重門之象也一陽
在下而動擊柝之象也三陰安於内豫之象也故
曰葢取諸豫暴客小害也小害止則居者安可以
治粟而食矣杵臼所以治粟而食也斷木爲杵而
上動掘地爲臼而下止猶小過之上動而下止小
而有所過以利人也故曰葢取諸小過渙與隨言
來者故繼之以待暴客小過言居者故繼之以威
天下弦木爲弧剡木爲矢其用相睽而不可以相

无而卒所以治睽猶之火動而上澤動下也故曰
葢取諸睽其居者則富之其來者則敎之其不通
者於川塗以通之其小害則警之以擊柝然後可
以治粟而食其大害則威之以弓矢然後可以養
生送死而无憾矣然而器以利爲體而後致用故
凡皆制器也若耒耜舟楫杵臼弧矢則言利以體
爲主也若罔罟衣裳則不言利者以用爲主也爲
罔罟以佃以漁垂衣裳而天下治者皆用之謂也
皆利也有曰致天下者其利待教而後成也有曰
利天下者所以養之也有曰威天下者所以治之

也養之者仁也治之者義也聖人之所以輔相天
地而理萬物者仁義而已矣聖人之於物有作之
者有易之者古未有是而民利之也今則作之古
有□而民厭之也今則易之而已矣以上古對後
世皆易之事其序所以養生喪死而无憾也宂居
者所常也野處者所暫也宂居則非棟宇之逸野
處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致高下
宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽
在下而壯而二陰不能陵也故曰葢取諸大壯所
以養生也待暴客者言其内警則其外足以備外

也待風雨者言其下壯則其上足以應天時也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹不使土侵膚而已喪期无數直情而已故易之以棺槨棺以周其內槨以周其外惟厚而美者爲隆禮以至其篋有宅其復有封其喪有木喪期各以其情之隆殺而爲之遠近之數以與棺椁稱猶澤之滅木以大而有所過也故曰蓋取諸大過所以送死也宮室不嫌於不周所足者壯也故取諸大壯之義棺椁之於死者欲其過而已矣故取諸大過之義治民至於養生送死而无憾則其道備矣其法有

以記久而明遠以貽後世者故結繩而治後世聖人則易之以書契言有所不能記者則書述之事有所不能信者則契別之百官以治事辨而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也猶夬之以衆明照闇猶五剛決一柔也故曰蓋取諸夬睽以武治也夬以文治也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

自罔罟以至書契以一聖人之才足以成之於一日而必至於五六聖人而後備者蓋聖人因物通變而已物之所未厭聖人不强去物之所未安聖人不强行也自包犧以至堯舜一沒一作皆以世以之而所作之器不必如其先後者蓋繫辭因其制器尚象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易羽皮也而不言相易易之象无不有也而聖人所取者十三卦亦以其序盡於此故也然而其通變之道其尚象之智皆取諸易故終之陽易者象也象者言其剛柔相推相易一奇一耦而有見與天之象同也然而未成形也象也者像也言人像之也所謂擬諸其形容象其物宜是也與人之

像同也聖人之所以作卦以通神明之德而制器以成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是才象者有常之體也蓋以上下言也才者不息之用也蓋以內外言也以人言之則股肱耳目方圓上下之像也能視能聽能動能靜者才也故象者象也言易之成卦如此也彖者才也言卦之成德如此也合而言之則是象者言乎其象也彖之才具而後其動足以趣時也故曰爻也者效天下之動也則於象者像天下之象者也故曰爻者傚此者也象者像此者也動者形聲也吉凶悔吝者影

響也吉凶因於得失故曰生言有本者如是也悔吝者小疵也故曰著言自微以至著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

前章既序易象皆具聖人之制作故此辨卦之陰陽又有君子小人之道也聖人之名卦各以其所主震坎艮陽卦也以一奇為主故多陰巽離兌陰卦也以一耦為主故多陽所因之故也成卦之所主不同則德行亦不同者所得之性也一則精君

道也二則雜民道也陽卦以奇為主則見以一為君者也以一為君則言貴在一而所賤在二所主在一而所役在二可以為天下正者也君子之道也陰卦以耦為主則是以二為君者也以二為君則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積

不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰

介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可知矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

咸之九四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已精義者乃所以入神以致用也利用者乃所以安身以崇德也困之六三不能安身以崇德况利用乎解之上六猶能利用况安身以崇德乎卽精義而致用者致用之至也卽利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能止則爲噬嗑之上九矣否之九五能安身者也鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻者申利用也豫之六二知幾神之事也精義不足以名之復初九殆庶幾所謂精義也精義則足以致一若損之六三是也益之上九不能致一者也此四卦者申精義也咸之九四思以感初而初應此有思而朋從之也天下則无事於思慮也夫有心則有思而思以有歸也同歸而殊塗則天下何思有患則有慮而慮以有致也一致而百慮則天下何慮同者道也无是无非无彼无此其體至大而无方雖歸之者殊塗而其所歸者則同此之謂同歸而殊塗一者德也其變有形其約有數以奇爲貴以耦爲賤以奇爲主以耦爲賓其體至精而

不可貳雖所致者百慮而致之者則一此之謂一致而百慮故以思而有歸者則不同不同而殊塗者乃乖於道也非所謂殊塗也以慮而有致者則不一不一而百慮者乃逆於德也非所謂百慮也以道而殊塗者乃其所自同也以德而百慮者乃其所自一也故曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉此言天地之自然其以往屈其來以伸皆同歸而殊塗非思以有歸也往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍

蛇之蟄以存身也言萬物之自然其動以求伸其靜以存身皆一致以百慮以有致也相推者所謂殊塗也或明生或歲成所謂同歸也求伸也存身也所謂百慮也或屈以求之或蟄以求之所謂一致也同者合異而爲同也一者自已而一也日與月同於生明寒與暑同於成歲所謂合異而同也尺蠖屈也而爲伸龍蛇伸也而爲屈所謂自已而一也往來者時也故相推相推則有動而其明生者有靜而其歲成者屈伸者形也故相感相感則利生而已矣尺蠖者動而其利生也與日月

同也龍蛇者靜而其利生也與寒暑同也屈者猶以求伸則精義者不可不知入神以致用也蟄者猶以存身則利用者不可不知安身以崇德也性命理天之所爲也道德義人之所爲也理精故欲窮因其所在而窮之則爲窮合彼此而爲一則爲通理通理則可以窮神義粗故欲精因其所爲而精之則見自然之理自然之理見則可以入神入神者初與神異體也故欲入不入則不可窮神窮神者初與神同體也故欲窮不窮則不足以盡神能入而窮神然後可以出而盡神也知精義而已

而不能入神以致用者非所謂精義也知利用而已而不能安身以崇德者非所謂致用也即精義而致用即利用而崇德者聖人之事也崇智之所及也過此以往則神之事也乃七聖之所失道而智者之所大迷也非知變知化以神者不能與此也窮神者非以神知神也知化者非知變者也九此崇智之事也崇智以爲盛德可也以爲道則未也道也者神而已矣蓋非崇智之所及也若困之六三不能安身以崇德也上六非所困也而困焉故名必辱非崇德也九二非所據也而據焉故身

必危非安身也不能安身以崇德雖入于其宮猶不見其妻況出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏器於身以終則待時而動以動則解而不括以出則獲而有利待成器而後動者也雖高墉之隼可獲況入而止乎此達於終始善於出入先事而思待時而動者君子也異乎噬嗑之小人也故心不恥不仁行不畏不義不見利不勸也故以利勸其善不威不懲也故戒以懲其惡小懲而大戒此小人之福也屨校滅趾是也惡積而不可揜罪大而不可解則小人之禍也何校滅耳是也解

之上六利用之始也故曰藏於身待時而動反困之六三不能安身以崇德也否之九五利用之終也故身安而國家可保也反鼎之九四不能安身以崇德也安危以身言存亡以國言治亂以天下言利用之終則歸於安身故其序以身爲先而位與事次之不正而應上則德薄而位尊上承下應而不得中則智小而謀大以不足之才而受有餘之實則力少而任重不能安身以崇德則以德爲先而智與力次之言理則先精義言事則先利用言利用則先粗者也言精義則先精者也各以其

序也知幾其神乎又曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎申知幾也幾者動之微吉之先見也又曰君子見幾而作不俟終日申見幾也易曰介于石不終日正吉介如石焉寧用終日斷可識矣此言六二之爲君子也君子知幾知彰知柔知剛萬夫之望此因六二以言君子之所謂知幾也君子獨居而无交則内忘我外遺物頽然於吉凶之外所故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於諂下交有流於瀆其端不齊於毫末之甚微而其末之盛遂至於合抱不知幾而已矣幾

之爲名非於生靜也乃動之微也非逢吉而後見也乃吉之先見也君子之於動所以上交不諂下交不瀆者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也无不知也况幾乎无見也无不見也况吉乎豫之時莫不動以求豫而六二上无應下无承則介于石而不動可謂知幾矣故曰君子見幾而作不俟終日知幾者理也見幾者事也六二之才可謂體之也故曰介于石焉寧用終日斷可識矣斷者不疑滯於物之謂也故知幾之道體之則爲神用之則爲明知其幾神乎體之也與神以知

來同也非若先知幾於神而已知微知彰知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂爲衆父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知彰故能晦能明知柔知剛故能屈能伸此所以動則善上下之交靜則爲萬夫之望而已矣豫之六二當理則悟聖人之知幾也復之初九造形而後悟賢人之殆庶幾也知幾其神乎則道足以同歸德足以一致故无祗悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於庶幾又殆焉故无祗悔言賢人之於地道也殆與庶幾皆訓近殆近凶幾近吉吉者

象之所願故庶爲衆所願之辭言顏子之行雖不足於先見常近於吉也故有不善未嘗不知所謂不足於先見也知之未嘗復行所謂近於吉也故以過言之則不貳以復言之則不遠未嘗復行不貳也在復之初而近中不遠者也能殆庶幾然後可以精義而致一天地絪緼萬物化醇言天地之致一也男女構精萬物化生言男女之致一也絪緼與氤氳同氤者氣相因氳者氣相温相因以爲合相温以爲和則萬物之化也醇而已矣至於男女相爲夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醇醇

者言厚也自構精而言則曰生生者言形也凡以致一而已矣損卦損下益上其道上行而六三者益上九者也三陰應上則上致疑而有損致一以益上則上得爻而爲益傳曰爲物不貳其生物也不測致一之謂也其不能致一者若益之上九是也君子安其身而後動則行不招辜易其心而後語則言不招憂定其交而後求則人與之故其道有全而无損益之上九以剛乘剛乘危以動者也立心勿常懼以語者也莫益之或擊之无交而求者也是欲求益而適有損也非所以致一也故一

君而一民者君子也一致而百慮者聖人也精義者所謂致一也利用者所謂百慮也過此以往未之或知者所謂殊塗而同歸也九卦者利用精義之別也要之始於一而終於一

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

前章既序陰陽之卦有君子小人之不同而繼之以致一故此序乾坤爲陰陽之物而易道之所自出也夫道无異相言有不同渾而言之則彌滿六

虛无處非道莊子所謂无門无旁四達之皇皇是也散而言之則與物往來與物出入有所自有所自之者其玄之又玄則爲衆妙之門蓋物性自之也其成性存存則爲道義之門蓋道人道自之也玄之又玄也成性存存也皆形而上也故有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而下則形之所自也易也者則所謂玄也成性存存也其出入往來无方也而乾坤爲之方其出入往來无體也而乾坤爲之體以至示有象傚有變易之所謂陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以

爲易之門門者往來出入之所自也莊周曰有大物者不能物而物物者非物也則易所謂非物也其體雖以一陰一陽成名而其實不物於陰陽古之人所謂未始有物者至矣易之謂也至於陰不可以爲陽陽不可以爲陰則所謂成物者也有成物則有成體道散則无往而非物故乾純剛而无柔則爲陽物坤純柔而无剛則爲陰物陰陽者形而上者也蓋道之物也乾坤者形而下者則陰陽之物也形而上者獨陽不生獨陰不成故陰陽合德而剛柔有體合德者莊周所謂肅肅出于天赫

赫發乎地兩者交通成和而物生焉是也乾坤者有體是也其序則反乎陰陽者也故以體則乾剛而坤柔以數則乾奇而坤耦以位則乾上而坤下以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則乾直而坤闢以至爲大生爲廣生其時爲晝夜其德爲四時大者與天地準小者與天地相似此之謂以體天地之撰道无方也而乾坤爲之方道无體也而乾坤爲之體乾以至健資始則坤以至順代終乾以常易知險則坤以常簡知阻易之凡麗乎陽者則乾屬凡麗乎陰者則坤屬也其常者象

像之其變者爻倣之此之謂以通神明之德體者无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不以一道而作物者撰也天地之所爲也別於道而萬物各以其性得之者德也神明之所爲也乾坤則體天地之撰八卦則類萬物之情體者所別也類者所同也物有成體則有成名有成名則各有所類故凡乾屬者則其體爲剛其時爲晝其道爲變其德爲君子凡坤屬者其體爲柔其時爲夜其道爲化其德爲小人其立本也其趣時也則相爲盛衰相爲消長使人觀其象則知其德觀其辭則

知其變然後違害而就利釋凶而取吉民之所患已亦患之故曰於稽其類其衰世之意邪故世未衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之爲而常自然雖結繩而天下治蓋无事乎作易也及夫世衰道喪則離道以善險德以行然後去性而從心情僞相感而愛惡相攻而擾擾萬緒起矣此聖人所以與民同患而作易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失

待之報

上繫自易而及乾坤者易立而乾坤爲用也故爲靜專爲翕闢爲大生爲廣生此則自乾坤而及易者乾坤立而易爲之用也故爲彰往察來爲微顯闡幽以至開而當名乾坤者兩言之也其體則合一故天地則體其撰神明則通其德而已易者一言之也其用則兼於兩故往者彰之來者察之顯者微之幽者闡之往來者相因之時也猶所謂死生之說也幽顯者相待之體也猶所謂幽明之故也神以知來智以藏往蓍卦之德也彰往而察來

者易之道也者彰藏之顯也察者知之盡也夫道无不理而理之所在有幽有顯有方有體其度有數可陳而不可亂其下至於人倫之纖悉者顯也有氣矣而未有形有象矣而未有器其上至於陰陽之不測者幽也而易於顯則微之故君臣之際則有進退之幾顯背之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則闡之故天下之至變見於剛柔相易天下之至精見於揲蓍制器所謂闡幽也惟闡幽也故明惟微顯也故神能神則能明此所以開而當名也蓋易以乾坤爲蘊故闔而无體以乾坤爲門故開而當名由開而當名故辨物正言於斷辭則備矣原易之廣大則所言遠近而其言之備在乎天地之間辨物之出入故言乎往來幽顯而其辭之備在乎辨物正言之際備者无不足之謂也自設卦觀象爲主故謂之繫辭繫者有所屬也以辨物正言爲主故謂之斷辭斷者有所辨也夫備者无不盡之辭也自廣大而言則有遠有近而天地之間則備矣可當之名則有可辨之物物則有可正之言故有名則有分分有則實實有則類雜而不越言名之有分也開而當名言名之有實也

其稱名也小其取類也大言名之有類也若稱馬以況乾之健稱牛以況坤之順其辭雖近而其旨遠皆所謂類也有類然後有旨有辭有言有事旨有美意也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其旨遠者意有餘也故婚媾取女情之至近也而陰陽之消長之數存焉趾賁腓輔體之至微也而君子之行止存焉故言天下之至賾而不可惡其事雖質而其辭文文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感而爲利害相攻而爲吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不

可亂人道則常以中爲主而後有變若中庸是也庸者中之小變也天道以變爲主而後能中故上下无常剛柔相易則不可爲典要初率其辭而揆其方既有典常此之謂其言曲而中曲者非理之直也形而下者器也故有分守有形名一者不可以爲二方者不可以爲圓則其事肆而顯形而上者道也故風薄而雷興雲徂而雨潤莫知其變之所以然則其事肆而隱肆故散爲天下之至明隱故合爲天下之至神也方世之末衰也民同於道自然而已矣蓋无所謂因貳也至當而已矣蓋无

所謂得失也易者衰世之意也故因貳以濟民行以明失得之報可因者因之若无悔无咎是也可貳者貳之若征吉征凶是也民行不同有可因而不因者有可貳而不貳者有宜因而貳者有宜貳而因者皆不足以自達故濟之或因以吉或因以凶或貳以吉或貳以凶皆失得之報雖同爲所患而智有不足以知者故明之明之所以告之也蓋不特示之以象而已濟者所以助之也蓋不特同其患而已

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古穴居而野處而後世聖人易之以宮室以堯舜爲後世則上古者伏羲也易之興也其於中古乎又曰易之興也其殷之末世周之盛德邪則中古者文王也上古之時爲天下者无思也无爲也因之而已故易藏乎天惟中古之世衰則聖人不特有思也而又有所憂不特有爲也而又有所患故易顯乎人興者有待而起也作者因其興而起之也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之

地也巽德之制也

惟其有憂患故設卦之序亦有修德之意若九卦是也履德之基也履禮也基者自下而立也此立於禮也謙德之柄也謙者禮之卑以自收也柄執而用之也蓋德言盛禮言恭也復德之本也此復命知常之時也柄則與事接本則與道俱與道俱則仁足以復命智足以知常仁足以復命則德之所生也於德爲本智足以知常則萬物莫能傾也故曰常德之固也蓋有履而不復則不能常矣故基者人事也本者天理也柄者有爲也本者无爲

而无不爲也常也者立本也有常以立本必有損益以趣時故損則損其有餘所以爲修益則益其不足所以爲裕趣時之變具而後可以處困故困者德之辨也異乎尚口乃窮也尚口乃窮者以言爲辨也井德之地也地者言所居之常也巽德之制也制言所行之有變也困无井則不通故曰井通而困相遇井而无巽則无所入故曰巽入也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

蓋卦有德則有體有體則有用故三言之履德之基以德言也履和而至以體言也自履以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用和爲貴也謙之成卦在九三而九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復小而辨於物則外而與物辨也謙則其體光光斯大矣復則其體幽幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損爲先而後人益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施生則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰益長裕而不設困窮而通者說也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽爲權故能稱其性入故能隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

履以柔履剛以說應乾以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則不至於失節復反本而靜非知物也故以自知常則終始惟一故以一德

行之始欲和和則剛柔不乖德之始欲一一則終始无二自益而不已則傷之者至故損以遠害與荀子所謂恭儉者併五兵同也有損而无益則利巳而不及物故益以興利與楊子所謂成天子之大利同也君子非无怨也寡而巳矣處窮而能通故以寡怨井居其所而遷則其剛足以體常故以之辨義則明也巽稱而隱則其柔足以盡變故以之行權則稱也辯者稱智也行者仁也行不同故濟之以禮知常則一故濟之以損益困者致命遂志之時也故有義有權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

有乾坤爲易之門則易與矣故繼言易之爲書者三章初言易之本體中言易之六爻末言易之三才也君子之於易也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占故其爲書也不可遠方消方息方盈方虛或在此或在彼而不可以一方求故爲

道也屢遷惟不可遠也則雖說天而有近用惟屢變也則雖爲書而无體體變動不居周流六虛上下无常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无乎不爲也周流六虛言无乎不在上下其位也剛柔其體也位斯有常矣而其不居至於无常體斯不易矣而其相推至於相易故不可以爲要典者法之有常也要者體之不易也有常位則有典有定體則有要物之理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰晝立以處己曰位剛柔无不容曰虛方其周流而无不在則所謂虛也此

易之道也其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常凡此易之辭也道則善變故雖有上下而无常雖有剛柔而相易辭則有常故以人則有出入之時以位則有內外之分以人就位常度其可否而後居也此之謂知懼也有所思則脅有所慮則戒有所因之故則隨所感而通之此之謂明於憂患與故其出入必待師保者人道也臨父母而後能致欲愛者情性也人之於易也知懼則能欽明於憂患與故則能愛故无有師保如臨父母也

初率其辭而揆其方既有典常及不可爲典要者也辭有指故率之言循以往也方有所宜故揆之言擇而居也率其辭揆其方其初也如其終此之謂既有典常也然則易之爲書雖不可遠而其爲道則神而明之存乎其人苟非其人則道不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

原始要終以爲質此言其六爻之終始也六爻相

雜惟其時物也此言其六爻之剛柔也其初難知其上易知本末也此言其六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也卦皆有所始而難測故原之原者探辭也卦皆有所終而難窮故要之要者定辭也有終始之定質然後剛柔相錯以成文故曰六爻相雜惟其時物也時者晝夜也物者陰陽也有一定之質斯有相雜之文則位有初上事有本末本則微微則難知末則彰彰則易知而一見於辭也位有初上辭有始卒知有難易故有所謂擬之

有所謂成之其初方生故辭以指其所之所謂擬也其上則始者卒生者成如人之化如木之就所謂卒成之終也卒成之終則无事於擬矣故易以初上為質以六爻為文以初上為質以中爻為文

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

中爻者以事則非本末以道則非始終也惟其中而已矣故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以體而不一者雜也以道而迭作者撰也以言而明之者辨也辨是與非者原中爻之始也要存立吉凶者要中爻之終也蓋有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖為要則智者觀其彖辭而思過半矣言无待於爻也葢所要者愈約則所知者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一卦之要也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五

同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

所謂中爻者二四三五是也而四位之中二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中此言二也陰陽者所同也內外者所異也其善不同者所謂多譽多懼也夫柔之為道不利遠者其要无咎也其用柔中也此言二雖遠而多譽也三與五同功而異位此言三也以陽則同功以貴賤則異位故三則多凶五則多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

言以柔在三則危以剛在三則勝也此所以多凶也二爲下爲内爲靜爲入也以德則柔以道則臣子之分也故多譽譽者以德也五爲上爲外爲動爲出也以德則剛以道則君父之分也故多功功者以事也四雖同於二而自内以之外離下體而近上爲動爲出而不中則非柔之所安也故多懼懼者近尊也二則多譽者遠於尊也先王之制禮近君則嫌於屈遠君則无所屈而伸亦猶此而已矣三雖同於五而以位則在下以德則不中以柔則不當以剛則大厲故動則多凶多者非常之辭

也以中爻較之則此爲多也多功凶者貴賤之等也則多譽多懼者以遠近言也无所待於陰宜貴不宜賤者剛也故三與五以貴賤等之有所待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近別之用柔中者多譽則五之多功者用剛中三之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當而二之剛爲不及皆所以相明也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之爲書廣大悉備兼三才故也方其作易將以順性命之理自陰陽而後有剛柔自剛柔而後有仁義及其爲書也故有天道也人道也地道也順六爻之序而已故八卦有三畫而无六爻則三才者方成象兼三才而兩之則九六之數具而其道變動矣凡反常者皆變也凡離靜者皆動也故曰爻所謂爻者言乎變者也道之初无爲也而變動在爻爻以變動爲體者也而其等在位等者貴賤之序也故以内外而言則二爲卑五爲尊以至初

終亦然其位不同故爻之名亦不同遇九而爲陽遇六而爲陰故曰物物者陰陽之體也物相雜故曰文言自此而成章也文不當故吉凶生焉言自此而爲大業也陰爲陰陽爲陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分而已矣无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶所以生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

序作易者之尚德則言衰世之有憂患蓋德者憂患之所據也序易之爲書也其辭危則言殷之末世周之盛德當文王與紂之事蓋事者辭之所繫也故有末世然後有盛德二者相爲盛衰則事作矣上古事簡而人質其於易也觀象而足則无待於辭也中古則情僞起而文華多而文王與紂以物則相雜以文則不當繫之辭者所以周世變而同民患也是故其辭危危者方困於險而求安則使之平易者方狃於安而輕難則使之傾其辭則疑於无所容然其道甚大百物不廢近之於身遠

巳於物微之於无知幽之於无形苟可以取類者皆在所取懼以終始其要无咎此之謂易之道也蓋懼以終始則有平而无傾其要无咎則離大而有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

上繫始於乾坤之變化以易簡卒於賢人之德業以至成位末章則自卦象而言乾坤自道而見於事業自聖人而歸於德行下繫首章則始於八卦之變動而卒於聖人之情不事則自乾坤之易簡而言聖人之成能自八封以至易之情自易之情以至六辭蓋上繫以理爲主而始終於乾坤下繫以事爲用而終始於八卦也乾坤一也上則言其動靜以至大生廣生者自易而言也下則言其至順至健以至定吉凶成亹亹者自天下言而也易簡一也上則始於知太始作成物卒以善配至德以天而言也下則始於示人知險知阻以人而言也或自易或自天下或自天或自人其序亦不同也出而其明足以阻陰入而其剛足以自違純剛

而无柔此謂至健至健則疑若難也而德行常易以知險非陰之所能陷也以資生爲質以申於陽爲事其體與坤同而无所屈純柔而无剛此之謂至順至順則疑若繫也而德行常簡以知阻非陽之所能止也陽陷於二陰之間則爲難故陽之陷在險陽唱而陰和陽尊而陰卑陰出而非其時則爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之生則能用六而永正可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也能説諸心能

研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹則乾坤之所能也以易知則有親以易從則有功此人心之所以能說也知險而陰不能陷知阻而陽不能止此諸侯之慮所以能研也心者有思之所生也故能說則慮慮者有爲之所生也故能研則精諸侯者以爲上則君以爲下則臣有爲之盛也精則能說粗則能研故靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化生於陰陽天道之盡也云爲生於言行人道之盡也云如雲爲如爲制字之意也祥者福之始見吉事有祥探其始也器者形而下者也象事知器要其終也此事之已然也占事則未然者也知來得之於未然者也天地設位乾坤之定體也故天一位地一位而乾坤之尊卑定聖人之成能乾坤之妙用也故不特成位乎天地之間而已至於[illegible]乾能坤无所不能也人謀鬼謀百姓與能此言人之成能而百姓與之也猶與賢之與也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

自乾坤之德言聖人之成能以至百姓與之以事爲主也八卦以象告爻彖以情言變動以利言吉凶以情遷以理爲主也八卦成列則以象告與天垂象同也爻言變彖言象則以情言與人之情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成其相推言其趣將立本則各爲主而相辨雜居則交爲羣而相通此其所以吉凶可見也八卦爻彖其成體也故有所告而後有所言言者因於象也

變動以利言吉凶以情遷

變動吉凶其致用也故有所言而後有所遷遷者因於利正而已矣正則无變動性而已矣利則无吉凶以爻趣時然後正出而爲利性發而爲情所謂以利言以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

愛惡者其情之相違也故甚則相攻遠近者其位之相辨也故動則相取情僞者其心之相異也故止則相感而已方其泯然大順則无吉无凶各止

其位而不動則无悔吝任其情而不相通則无利害惟其以愛攻惡以惡攻愛或以愛相攻或以惡相攻以至於相克以遠取近以近取遠或以遠相取或以近相取以至於相用以情感偽以偽感情或以情相感或以偽相感以至於相通各隨其事有而當否此吉凶悔吝利害之所以各因其當否而生也積而言之則相感然後相取相取然後相攻別而言之則情者天之所有也偽者人為之也非若遠近之位愛惡之情也凡此因八卦而言也因八卦則其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後

見其吉凶利害悔吝必待相攻相取相感而後生凡易之情則趣其變而已矣故近而不相得則凶或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

故求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也故將叛者其辭慚辭慚萬物之情親則不叛叛則不親壹者不疑疑者不壹靜則吉躁則凶誣善者反揚善者也失守者反得守者也故其辭亦如之慚者非其誠也枝者非其本也寡則當多則累游者非可據也屈者非可伸也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察其情則易之情得矣故上繫以理為主而終於不言而信蓋所以成已也下繫以事為用而終於六辭蓋所以知人也萬物之理皆備於我反身而求之不言而足神而明之不言而喻出乎吉凶悔吝之域其極至於无已尚何事於辭哉故曰不言而信所以成已也以已與人之情不同人之情不同則其辭亦不同而所謂吉凶悔吝利害亦擾擾而走矣欲求其情必以其辭故曰六辭蓋所以知人也成已仁也所以盡

性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也

周易新講義卷第九

周易新講義卷第十

說卦

宋　龔原　深甫　撰

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

作卦者因於易作易者因於卦因於易者莫非易也故无所不觀无所不取雖神物亦四象之一物耳因於卦者則有成法故以大衍爲宗蓍者大衍之謂也倚數者九六之謂也因而重之故曰立卦

剛柔相推故曰生爻理於義者人道之盡也至於命者天道之盡也生蓍有道幽贊於神明者生蓍之道也倚數有法參天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道贊非佑神也猶贊者之贊也賔主之意贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍生者有所本而爲之也參天爲參兩地爲兩天一天三天五凡三故參之而成九地二地四凡二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以爲用此之謂倚數也倚者有所托而見也方其作卦也具三才之象而已其道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出乎地者陰陽之常也一闔一闢者陰陽之變也故方消方息方盈方虛其交通也或利其合德也有體聖人之立卦也或主陰或主陽陰陽分或陰陽雜皆觀其變而爲之也此之謂立卦立者具二體之謂也神明者道也道无爲故幽贊之天地者形也形有數故參兩之陰陽形而上者也故觀變剛柔形而下者也故發揮之剛柔之爲物始隱而終見始聚而終散者也方其隱者發之使明方其聚

者揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則爲晝夜其道則爲變化其事則爲君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故粗可以之人精可以之天道德義人之所爲也性命理天之所爲也道德者出於性陰之理也故欲和順和者雖異而不乖也致天下之大利是也順者有同而无逆也成天下之大順是也積和以爲順積順以爲同同則无彼无此而和順之迹具矣義者又理之變也故欲理理者有倫而不亂者也皇道也帝德也和順而已王業也理於義而已天使我有是者命也命之

在我者性也有性有命則具之者理也道德之體故同於和順理在物性在巳在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在巳者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理者智之事推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮暗於物非所以盡性也性不盡則役於巳非所以至於命也至命則內无巳外无物尚何性理之分哉故以人言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道之時也故至於命則與命爲一其體則爲神其用則

爲易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有成理有常性有正命順其成理達其常性以受正命者易之道也要之此一章以作易爲主也故兩言之則初爲蓍數中爲卦爻終爲卦命三三而言之則生蓍然後倚數而立卦生爻然後理於義而至於命也總而言之則六者之序以生蓍爲始以至於命爲終也蓋聖人之言六通四闢无乎不中理如河圖之數縱横之皆十五也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

生蓍生爻皆歸於義命故順性命之理在乎成卦成章而巳性命之序說者不同莊子曰未形者有分且然无間之謂命流動而生物物成生理之謂形形體保神各有儀則之謂性此因受命之節而言也故天使我有是之謂命命之我之謂性與中庸所謂天命之謂性同也至於性命之者深探其本始而言也故以五行言之則水生而後有火水

有定體正而不雜性之喻也火无常形因物而見命之喻也故人之生也精具而後神從之精爲母神爲子精者性之至者也故在乾爲天德神則所謂命也故其舍雖在心而不役於陰陽其成德之序亦如之故歸根然後復本不失性然後能制命也有所謂性命之情有所謂性命之理情者動而見理者靜而隱自理而言則在物者爲理在巳者爲性在天者爲命故有可窮者有可盡者有可至者自性命而言之則理者出於性命有可順而巳矣故道德有義性命有理義人也理天也統言之

則爲道別言之則爲理道者无彼无此而萬物之所同也故由是而生由是而死由是而終由是而始无乎不在也理則有所在故即此者爲是離此者爲非有生一也而爪牙角翼華實之不同有智亦一也而爲避就取舍好惡則亦不同所謂性命之理也易之爲書順性命之理而已欲順性命之理而不立其道則性命之理亦終於必亂而已矣故有太易有作易太易者以渾淪爲體而太初太素藏焉太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也蓋未有所謂陰陽柔剛仁義也故其

體則渾淪而无所待尚何理之可順道之可立哉作易者將以順理也故有所待而以立道爲體立者立於兩之謂也陰陽剛柔仁義是也陰陽者氣也剛柔者形也仁義者性也三者相待而後立也故言其相繼則曰一陰一陽言其相待則曰陰與陽與者不可徧之辭也易之爲書廣大悉備則言其所有而已矣故曰有天道焉有人道焉有地道焉將以順性命之理也故必立道立道則不待有是而已矣故隨其所立而名之造始者天道也故以氣言之蓋其幽出於陰其顯成於陽然後能統

元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也以柔其動也以剛然後能統元形其生也受天地之中其靈也貴於萬物者人道也故以性言之人者性之柔義者性之剛故立仁與義然後統元識三者之道合之則一離之則三人之生也无不受氣於天成形於地而有仁義之心一身而三才具此之謂合之則一也天以氣覆而不能載地以形載而不能覆人以其性生于其間或成位或成能各隨其所宜而不出其所位或以爲□爲或以爲三才此所謂離之則之也易之爲道天地人是也方其

作卦則豫其上中下之謂而已及重卦而作易則兼三才而兩之而內外正外爲悔相待而後立者兩之謂也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四爲陰而上亦如之三與五爲陽而初亦如之所謂定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以爲經有迭用以爲緯故易六位而成章畫以定奇耦位以辨貴賤成卦則純成章則雜三畫首卦之生也六畫者卦之成也物相雜者文也若經有緯者章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也
聖人之作易也以人相天故繼之八卦之定象然八卦不自生待易而後生易无定體即八卦以爲體方其在渾淪之中雖陰陽之氣未有也況八物乎太極之後則陰陽之氣肇而八物者形矣故陽而輕清者爲天陰而重濁者爲地止天爲者爲山陽屬也下而深者爲澤陰屬也是皆以止爲體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動爲用也以止爲體故其相絕也爲定位其相屬也爲通氣以動爲用故其同功也

則相薄其異德也則不相體其定位也故其縱爲上下其周爲四方其上成象其下成形其交爲泰其塞爲否其通氣也故其氣爲雲其降爲雨其凝爲冰其降爲雹其減此而感彼則爲咸其殺上而增下則爲損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相逮也相逮則相至不相射則不相入始雖相薄而終不相悖則爲益始雖不相射而終於相逮則爲未濟既濟之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交爲用若泰否咸常損益既文未正之八卦是也相錯則不特上下相交而已又縱橫相爲用焉而後六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於知來不特知之而又數之而已

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上言八卦自然之象此言八卦自然之用而用自雷始風次之萬物方靜雷則動之萬物方聚風則

散之其生欲潤故潤之以雨其成欲乾故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有所說故兌以說之萬物自動而止自止以說物極矣而莫爲之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八若之可也故始於雷風而終於乾坤

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其字爲先帝萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春萬物草昧之時也至於巽則其位爲東南其時爲春夏之交而後昧者明草

者齊所謂潔齊也潔齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖爲西南夏秋之交而其體實爲母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而爲之役而不已則物窮故説言乎兌兌爲西方秋所以揫斂而爲萬物小息之時也乾與兌交者也於方爲西北於時爲秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則爲北以時則爲冬而萬物之所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始帝出乎震也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也

此帝與萬物乘時之序也然有合方而言者卦之與方未始異也有言其方之卦者所示之象未嘗同也震東方也則知兌離坎皆方也巽東南也則知乾艮皆維也兌正秋也則正春正夏正之可知也坎北方之卦也則正南方可知也四方者位之正也言方之正則非四方者爲四時者氣之正也言秋之正則非四時者爲交出乎震則知入乎兌勞乎坎則知餞乎震致養者母道則知致斂者父

道也坤爲致役則知戰斯致敵也齊斯致一也離
也以其才言也卽知坎爲幽震爲暘兌爲昧西南
爲衆東北爲險矣坤也者地也以其象言也則知
乾爲天震爲雷巽爲風離爲火兌爲澤艮爲山矣
坎者水也則知巽爲木兌爲金艮爲土而離爲火
矣相見乎離則知相背乎坎相戰乎乾則知相遇
乎離聖人南面而聽天下向明而治葢取諸離則
向所而作向晦而息宅幽而无爲者亦非有所取
也兌爲說則所謂動入之類可知矣艮言成則所
謂生育之類可知矣坎勞卦也則知離之爲乾卦

也皆四時也兌言正秋者收斂而正夫一也皆五
行也而坎獨言水者天一生水而藏精於北也皆
方也而震獨言東方者出而有方故也皆卦也而
坎獨言正北方之卦者陰陽辨故也皆象也而坤
獨言地者萬物之所致養而地以包藏畜止爲名
故也此八卦也以序則有時以居則有方以象則
有物相繼以爲王相推以爲變化相錯以无窮也
若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則
卽萬物以爲體其用則妙萬物以爲言也

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者
莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水
終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相
悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

上言物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸
諸六子帝之所用則在於成萬物故曰動萬物者
莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎
火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬
物始萬物者莫盛乎艮其序則因帝之所出也獨
言艮者以終始非一事也言莫疾者動撓之勢疾
也言莫熯者爆之形熯也言莫盛者葢終始則日

新也故以天地爲始而六子者繼之自體以致用
也以水火爲始而天地則不與攝用以歸體也不
相體者相違也而相逮者相繼也相薄者相敵也
而不相悖者相順也通氣而後相薄相薄而後不
相體者相反以爲用也相逮而後不相悖不相悖
而後通氣者相因以爲用也相反以爲用故八卦
相錯以至數往知來相因以爲用故能變化旣成
萬物也知在理能在事各因其所主也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

上序八卦之相爲用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而又起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則爲陷以非所麗也陽尊而陰卑陽强而陰弱故一陰在乎二陽之間則爲麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮爲止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之時也故兌爲說

震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則決極上則見在中則麗乎陽也然象於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰險於陷也於巽不言巽入而言巽者以巽有順意而入不息體巽也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞者羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趣下而卑汚雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則附上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物同出於一道雖

大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏犧之所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

上言八卦之成才各有象此言八卦之相生各有名也乾天也萬物之所資始故稱乎父坤地也萬

物之所資生故稱乎母乾父坤母此男女之所以生也乾三畫皆陽也故索之而成男若震坎艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兌是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫有男女之道藏焉索而後得之也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出庶物之謂也父則萬物資始之謂也粹而不雜

故為玉剛而能變故為金其位西北秋冬之交也故其氣凝嚴而為寒積寒而為冰其卦四月也故為大赤在動物則馬是也在植物則木果是也其性以健而善故為良馬其行久而不息故為老馬其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者駁馬也剛實在上而不剝於陰者木果也〇八卦者類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為予乾為寒則巽為暑坤為凉艮為溫也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積諸陰者地也生萬物者母也廣生也故為布善成也故為釜其靜也翕則不施故為吝嗇其動也闢則无疆故為均其生物也終始相因而不逆其所出者子母牛也其載物也方圓大小精粗无不具者大輿也其質柔所以為文其數耦所以為衆其道有終者柄也地之色以黃為中以黑為正坤之黃裳色之中也其於黑色之正也由黑以推之則知乾為玄坤為黃坎為朱離為纁風生木而青

熱生火而赤燥生金而黑猶大輿以見蓋文以見武衆以見寡柄以見本也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震者陽動以起也故相薄而有聲則為雷屢遷而極變則為龍玄黃者天地雜也故一剛變於下則其色玄而二柔變為前則其色黃旉始生則榮矣子夏傳曰陽動而始華是也萬物所由以出者大塗也一索而得男者長子也其性剛以動故善則

爲決否則爲躁其色正青其體下剛而上柔剛少而柔多故其剛爲蒼筤竹爲萑葦陽在內而其氣動者善鳴也二陰在上其色見於外者馵足也其行不輟其形仰者作足也其色在上而爲陰者的顙也稼人工之所爲也物之載甲而生者之謂反生以其實在下故也方動而未進也故究其體則三陽爲健方生而未盛也故究其時爲蕃鮮震言長子則知坎爲中男艮爲少男而女之爲子亦猶陰卦言女以見子之爲男也長子任事故在物後女子不同行故歷叙之震之才非健也其究爲健獨巽之性躁也震之究爲健則是巽爲順也巽之究爲躁則是震爲靜也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

素問曰東方生風風生木木者曲直非一節故在地爲木其用順而有所入也故在天爲風其象則索於坤而得之故在人爲長女此巽之體也繩因形而直物巽之柔也工知時而制變巽之剛也爲白者无所入而不受采也爲長者風之行也爲高者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進故爲進退也以巽適事則柔而已矣故爲不果无所不入故爲臭此用之所生也血陰也血髮之餘也一陰伏於二陽之下則髮之達乎上也寡故於人爲寡髮二陰在上則於馬爲的顙的者陰之色著也東方木也其竅於目而西方金也其色爲白而金生於巳其性勝木故爲之白眼此體之在人也商人執雞則知時而善動故爲近利市三倍此用之在人也其究爲躁卦合體用而言也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎內明而善陷故其象爲水不盈而善通故其形爲溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯枉以爲直揉直以爲曲其行因地之曲直也車之蓋撩爲弓以吐水言流而不積也其下爲輪以利轉言行險而不礙也此器也有成器然後有成體有定色其進爲曳其終爲通也成器則有用故素問曰西方生金在志爲憂北方生水在志爲恐以恐對

憂則有力矣故爲加憂寒氣水之勝也火熱受邪
心病生焉故爲心病恐則傷腎腎傷則耳痛有成
體故爲血卦言水之周行猶血也有定色故爲赤
位雖在陰而正陽之所出也有成體有定色故在
馬爲美脊陽之實在中也爲亟心陽之性善動也
爲下首性趣下也爲薄蹄行不利也此因於爲血
卦爲赤也爲曳者所謂盈科而後進也一陽在內
而實則其載重☐陰在下則其勢弱其敗乃自取
也故其於輿也爲多眚此因於爲曳也爲通者所
謂行險而不失其信也其形有漸而內明故在天

則爲月其險善陷而潛行故在人則爲盜其中剛
故於木也爲堅多心此因於爲通爲月爲盜也猶
艮外剛則堅多節離中虛則科上槁也水爲隱伏
則知木之數和火之彰顯金之清潔也其勝爲心
病則知木之爲脾病火之爲肺病金之爲肝病而
震爲肝離爲心兌爲肺坎爲腎

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁

其明緣物以爲體者火也其光麗天而久照者日
也雖麗乎陰而其光發散者電也其象再索而後
得之故爲中女其形外剛而衛柔故爲甲胄其形
上銳而麗物故爲戈兵其於人也爲大腹背陽也
腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故爲乾卦
皆外剛內柔也柔之性靜故爲鼈剛之性躁故爲
蟹蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則外明
而顯幽皆離之象也其卒於木也爲科上槁中虛
而外乾故也離爲乾卦則坎斯爲濕坎爲血卦則
離斯爲氣卦

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮山也山象也以吉言則止而近險而萬物由之
以出震故爲徑路非所謂塗也以體言之一陽止
於上而不動故爲小石非正所謂石也以象言之
則上實而下虛者門也二陰分而不屬者剛也以
形言之實者止於上虛者止於下故爲果在人則
止於外內者閽寺也止於四支之末而能止者指
也在物則以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠
也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外剛而已矣
木之堅多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌柔而說澤象也三索而得之故爲少女以言說神故爲巫以言感人故爲口舌以趣時言之則爲毁折反所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所附陽動而有所決及所謂決躁也素問曰辛散酸收甘緩苦堅鹹耎而此於地爲剛鹵者外柔而二陽在下故也外柔而有所承故於女爲妾二陽在下則內狠故於物爲羊自爲羊而言則爲雞爲豕可知也自口舌而言則爲指爲大腹可知也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

易之爲名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎離自咸恒以至既濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實二十有二卦也反對者自兩卦而言也若離卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而爲一說卦者各因其材也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通有天地然後萬物生焉此乾坤爲易之門也掛以象則以乾坤之道序以事則以天地之物屯者盈也言其所以次天地也屯者物之始生也言其所以有蒙也屯則塞塞則盈故曰盈此以雲雷言也以文則屮在一下

而屈故曰物之始生此以草木言也蒙者蒙也言其體則蒙也非蒙之而蒙也猶比者比也非比之也剝者剝也非剝之也蒙之文從人物之穉也以蒙言之也穉者未之成也此所以欲養也皆需也而飲食者凡人之所需也故萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需需非飲食也飲食之道也飲食者人之所大欲也不得其欲則訟莊周所謂以禮飲酒者常卒乎亂也訟必有衆起者險在下故也衆必有所比者坤在下故也故曰比者比也非比之者也兩相比者情也而義不足以

畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘反矣故以情相比必有所畜物畜則萬物盛多而禮之所由興也故曰物畜然後有禮所以和行也物畜然後可養養者所以成其性也樂育之謂也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

履虎尾危也故履而泰然後安安者不傾之謂也通者不窮也物不可以終通物不可以終否消長之說也自陰陽之變化晝夜之闔闢以至天下之一治一亂若有數焉於其間未嘗不然也否則與人異故上下不交而天下无邦同人則與人同故通天下之志而必歸有大而能謙必豫此持盈守成之君子所以成假樂也以喜隨人者必有事此无思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂喜也有事而後可大其大在物也得其所歸者必大其大在已也臨者大也以所臨言也豐大也以所積言也物畜然後有禮言禮之所出也履下道也物大然後可觀言觀之所在也上道也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則无妄矣故受之以无妄有无

妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀而後有所合萬物相見之時也物不可以苟合賁以飾之詩書之光禮樂之容車服之彰所謂飾之也致飾然後亨則盡矣若周公成王之時是也方是時也禮義三百威儀三千事爲之制曲爲之防可謂致飾亨則盡矣蓋致飾而後亨之道盡亨之道盡剝之所由生也剝者剝也言君子之剝

也則剝之者小人也陽上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剝窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也比必有所畜言物之所畜也有无妄然後可畜言巳之所畜也无妄者天之命也萬物之所聽也故有无妄然後可畜物稺不可不養則不可動也養而後動則其體大故受之以大過有其信者必行之則其用小故受之以小過者有過於物而巳矣有過者方其有所濟而未有所陷大過則過之極矣故不可以終過而受之以坎

坎者陷必有所麗與衆必有所比比必有所畜同也離之爲麗離乎此則麗乎彼也渙之爲離者蓋聚則相合散則相離也故理之所必有而不使之无者以相因而受之也有事之相後則不能使之无者以相待而受之也以至物有所待則不可不然勢不可久則能不變未嘗不以其序也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不巳必益故受之以益

上經始於乾坤終於坎離言天道也下經始於咸常終於既濟未濟言人道也咸常者震兊艮巽之所成而雷風山澤者天地之用也未濟既濟坎離

之用孔子之序卦也有天地然後萬物生焉爲始以序上經所以明天道也故其卦象亦以體爲主若天行地勢水洊至明兩作是也自有天地然後有萬物以至禮義有所錯爲始以序下經所以明人道也故其卦象亦以用爲主若洊雷兼山隨風麗澤是也男女天性也夫婦人倫也父子內也君臣外也上下所離之定位也禮義者所錯之成法也禮義始於夫婦夫婦始於男女坎離者男女之序也咸常者夫婦之道也咸則少男少女感莫如少常則長男長吉久莫如長也老子曰不失其所

者久道之正也不可久居其所者物之變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲潔身而不仕則廢君臣之義故物不可以終遯遯反壯者也以天時言之則成功者去以人道言之則大化有四故不可以終壯明出爲晉則晉者日也而進者人也明入爲夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫患難相弃以天屬者迫患難相攻故傷於外者必反於家家人之道以和爲主以嚴輔之則其終雖威如而不窮以和而已則其所以爲和者乃所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也

則蹇之勢忌緩必有所失者不能夙之謂也損而不已則虛故必益

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已則盈盈故必決決必有所遇者小人不足以間君子也物相遇而後聚者自三以往則成衆多也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上者謂之升剝自下而窮上則陽盡矣故曰剝窮上反下而受之以復復命也所謂德之本也困之道不必自下其在上其在下皆困也故曰困乎上者必反下故受之以井井性也所謂德之地也傷於外者必反於家以內外言也家者吾之所安宅也困乎上者必反下以上下言也井者吾之所得也反吾之所安宅則明斯完矣反吾之所自得則窮斯

通矣井者立本者也革者趨時者也立本必以性故改邑不改井井不可改而井之道不可不革故泥則不滯而舊井則不食也趨時必以材故革物者莫若鼎鼎者器也國家之所保故主器者莫若長子有所謂家道有所謂井道有所謂夫婦有所謂長子各因其序也物不可以終動止之者艮也則物不可以終止而動之者漸也晉者進也以晉而進也故進必有所傷漸者進也以漸而之進也故進必有所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必

失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物不可久居其所者天理也窮大者必失其居者人爲也入而麗乎内者家人也故窮則爲乎止而麗乎外者旅也故无所容而所入外不入則内不説故入而後説之憂則聚説則散故説而後散之

説而後散之者其散後於説也審而信之者其信不有節也故已有節則足以信人无所待於外也信者有諸已也不必信者非有信者也大者之事也有其信者必信也小者之事也夫變化之相生晝夜之相隨五行之相繼四時之相推其无端如環其不窮如輪周而復始未甞有終也者易而已矣故有生生者有化化者生之所生者死矣而生生者未甞死化之所化者生矣而化化者未甞生未甞生故能无不化未甞死故能无不生此萬物所以日新而无窮而序卦之所以始而復終終而復始卒於未甞終而故曰物不可窮也故受之以未濟終焉則所謂終者未甞終也

雜卦

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也雜卦言體説卦言用微顯闡幽也

比樂師憂

比則相親故樂師則在險故憂

臨觀之義或與或求

臨以上臨下以下臨上觀以已觀物以物觀已故

或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

見而不失其居者越時以爲行也不見則不足以制衆不居則不足以爲主雜而著者資物以爲材也人見之故見已積之故著

震起也艮止也

起者生於動也陽在下故也止者主於靜也陽在上故也

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始也益之終必損則

益者乃衰之始也損益者其漸也盛衰者其成也
大畜時也无妄災也
　莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以欲得其時如此而已大有則君不尊臣不用矣妄作凶者人也无妄災者天也
萃聚而升不來也
　萃聚而上也故往升巽而順也故不來
謙輕而豫怠也
　謙之意在卑則不自重故輕豫之意在樂則不自

勤故怠
噬嗑食也賁无色也
　噬嗑食也言其除間則爲頤也賁无色也言其色
色者无色也
兌見而巽伏也
　柔之說在外故兌爲見柔之入自內故巽爲伏
隨无故也蠱則飭也
　順理爲隨宴息之時也所以无故反常爲蠱有故之時也所以欲飭
剝爛也復反也
　爛剝之極也雖碩果亦爛也反復之初也雖陰亦反也
晉晝也明夷誅也
　晉晝也未及乎日中也則進而不亢故錫馬蕃庶所以賞之也明夷則明者傷明者傷則闇者不可久也故上六後入于地所以誅之也大玄曰晝人之禍少夜人之禍多與此同意
井通而困相遇也
　往來井井故通二卦之剛皆揜於柔而无所逃故相遇

咸速也常久也
　咸感也言其初之情也咸速也言其終之効也速莫如咸久莫如常
渙離也節止也
　渙所以散之也故離節所以制之也故止
解緩也蹇難也
　蹇則急解則緩蹇則難解則易也
睽外也家人內也
　二女同居其志不同行故睽外也利女正故家人內也

否泰反其類也
陽與陽陰與陰類也泰則陽下而陰上否則陰下而陽上反其類者也
大壯則止遯則退也
君子非用壯也勢足以勝小人則止亦非好遯也勢不足以勝小人則退
大有衆也同人親也
大有衆也自所有而言也同人親也自所同而言也有則有无上同則无彼此
革去故也鼎取新也

變而有之革去故之謂也當而利用鼎取新之謂也
小過過也中孚信也
大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚孚而不中皆非所謂 闕
豐多故也親寡旅也
故者□本 闕
有之也方豐 闕
故曰豐多故也至旅則本有之者也 闕
曰親寡而爲旅□豐而多故也

離上而坎下也
離上而坎下言其性也與書所謂火曰炎上水曰潤下同
小畜寡也
柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡
履不處也需不進也
履以往爲義故不處需以須爲義故不進
訟不親也
訟非同人也故不親
大過顛也

本末弱者大過之所以爲顛也
姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也
其遇者非因之相遇也柔遇剛也此之謂遘其之於進也非晉之進也女歸待男行也此之謂漸
頤養正也
頤正吉故曰養正
既濟定也
既濟亨小故曰定止者自止也定者止之而定也定之而止也
歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終也離中女也
而趨上坎中男也而趨下非相求也故曰未濟男
之窮也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也此所以
剛長乃終而復於乾也雜卦之義或原其始或要
其終或因其體或備其用與序卦相明者也

周易新講義卷第十

周易新講義十卷宋龔原撰原字深甫又作深之遂
昌人官至寶文閣待制宋志著龔原易傳十卷陳振
孫書錄解題卷數同晁公武讀書志則作二十卷二
字疑羨晁志有云介甫三經義皆頒學官獨易解自
謂少作未善不專以取士故紹聖後復有龔原耿南
仲注易偕行于場屋斯知當時盛傳於世矣若李衡
義海撮要趙汝楳筮宗李簡學易記熊良輔本義集
成董季眞會通往往援引龔說互有出入而又載今
本不載之說按宋志又著龔原續易義十七卷則其
所各書援引而今本不載者或當出於續義此其書

在元時並存焉若永樂大全所載則皆襲會通康熙
折衷亦似非原書揀出及於查文淵閣書目無是書
朱彝尊經義考亦注爲未見乾隆四庫總目獨錄耿
南仲講義而不錄斯編則其爲失傳意當無疑焉本
傳云安石改學校法引原自助原亦爲盡力其後司
馬光召與語議切王氏原反覆辨捄不少衰光嘆曰
王氏習氣尚爾邪龜山揚氏曰深父說易元無所見
一生用功都無是處果然其人與書無足貴重也但
以宋代古笈存世頗希殘簡零編尚可葆愛況一家
完帙亦可据以證見王學一派則在好古家或所不

201110

廢因較以付活版文化五年夏四月天瀑山人識

21101000416431